

EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO

3 1761 02968 5252

清溪文叢
書劉生仿

昭和六年二月十三日印刷
昭和六年二月十六日發行

第十八回配本

著者 平澤東貫

東京市神田區北神保町十一番地

發行者 辻本卯藏

東京市芝區愛宕町三丁目二十二番地

印刷者 中野鏑太郎

東京市神田區北神保町十一番地

發行所

弘道館

電話九段一三六八・一三六九番
振春口座東京八一五番

昭和六年二月十三日印刷
昭和六年二月十六日發行

韓非子新釋 上卷終

語釋

玉版（玉を以て簡となし、圖を其の上に刻した者。）

○膠鬲（殷の賢臣。）

○費仲（殷の倭臣。）

或は此二篇を以て、韓子弱年の作と想定するものもあるやに聞くが、蓋しさうかも知れない。

餘論

前篇竝に本篇を通觀するに、韓子の解釋が果して老子の旨を得て居るであらうか、些疑なき能はざる節もある。まゝ牽強附會と考へたいところさへも無いではない。併し斯く見ゆる場合に於ても、尙ほ韓子の時代と韓子の思想とを通ほさずに云々するは許さるべきであるまい。寧ろ此兩篇の如きは、先秦時代に於ける、而かも韓子一流の老子觀として愛讀すべきである。

若し夫の老子と韓子との思想の系絡、やがて虚無恬淡の説と形名法術の論との關係に至つては、未だ俄に解決し難いものがあらうし、従つて韓子思想の大系として、虚無論と法術論とが果して如何程まで整調されてあつたらうかは、遺された問題である。唯韓子が老子の仁義を嘲りたるを以て自家藥籠中のものと爲したるに至つては、蓋し疑を容るゝ餘地があるまい。

資^{スル}費^ニ仲^ヲ玉版^ハ者^ハ。是^レ愛^{スル}之^ヲ也。故^ニ曰^ク。不^レ貴^ニ其^ヲ師^ハ。不^レ愛^ニ其^ヲ資^ハ。雖^ヒ知^ト大迷^ニ。是^ヲ謂^フ要^ニ妙^ト。

訓詁

周^{しう}に玉版^{ぎよくはん}有^あり。紂^{ちう}、膠鬲^{かうかく}をして之^こを索^{もと}めしむ。文王^{ぶんわう}予^{あた}へず。費中^{ひちう}來^{きた}り求^{もと}む。因^よりて之^こに予^{あた}ふ。是^これ膠鬲^{かうかく}賢^{けん}にして費中^{ひちう}道^{みち}無^なければなり。周^{しう}賢者^{けんしや}の志^{こゝろざし}を得^えるを惡^{にく}む。故^{ゆゑ}に費中^{ひちう}に予^{あた}ふ。文王^{ぶんわう}、太公^{たいこう}を渭濱^{ゐひん}に舉^あぐる者^{もの}は之^これを貴^{たつ}ぶなり。費中^{ひちう}に玉版^{ぎよくはん}を資^しする者^{もの}は是^これ之^これを愛^{あい}するなり。故^{ゆゑ}に曰^{いは}く、其^{その}師^しを貴^{たふ}ばず、其^{その}資^しを愛^{あい}せずば、智^ちと雖^{いへ}も大^{おほ}に迷^{まよ}ふ。是^これを要^{えう}妙^{めう}と謂^いふと。

通釋

周^{しう}に寶物^{ほうもつ}玉版^{ぎよくはん}があつた。紂^{ちう}王^{わう}は膠鬲^{かうかく}を遣^{つか}はし、之^{これ}を求^{もと}めしめた。文王^{ぶんわう}は與^{あた}へなかつた。する^と又^{また}費仲^{ひちう}が來^きて懇望^{こんもう}した。それで之^{これ}を與^{あた}へた。是^これは、膠鬲^{かうかく}は賢者^{けんしや}で、費仲^{ひちう}は無道^{むだう}の人物^{じんぶつ}であるからである。つまり周^{しう}は膠鬲^{かうかく}のやうな賢者^{けんしや}が志^{こゝろざし}を得^えて紂^{ちう}に用^{もち}ひらるゝに至^{いた}らんことを忌^いみ、無道者^{むだうもの}の費仲^{ひちう}に與^{あた}へて、費仲^{ひちう}が紂^{ちう}に用^{もち}ひられんことを巧^{たくみ}たるものである。文王^{ぶんわう}が太公望^{たいこうぼう}を渭濱^{ゐひん}から舉^あげ用^{もち}ひたのは其^{その}賢^{けん}を貴^{たつ}んだので、費仲^{ひちう}に玉版^{ぎよくはん}を與^{あた}へたのは之^{これ}を手段^{しゆだん}として愛^{あい}したのだ。故^{ゆゑ}に老子^{らうし}は曰^{いは}ふ。「善人^{ぜんにん}を師^しとして貴^{たふ}ばず、不善人^{ふぜんにん}を資^しとして愛^{あい}せざるものは、假令^{たしじ}それが、知者^{ちしや}であつたとしても大^{おほ}に迷^{まよ}つて居^ゐる者^{もの}だ、善^{ぜん}は師^しとして貴^{たふ}び不善^{ふぜん}は資^しとして愛^{あい}する。此^こは至極^{しごく}の要道^{えうだう}である」と。

徳義とくぎを見ては、盛さかなりとし、出いで富貴ふうぎの樂たのしみを見ては、又盛またさかなりとした。此徳義このとくぎと富貴ふうぎとが自分じぶんの胸中きょうちゆうに戰たたかつて何いかれが勝かつか解わからなかつた。其爲そのために懼おそれたのであつたが、今や胸中きょうちゆうに於おいて先王せんわうの徳義とくぎが勝かちを占しめた。それでかやうに肥こえたのだ」と。それ故ゆゑに、凡すべて志こころざすことの難儀なんぎなのは、人ひとに勝かつといふことにあるのではなく、自分自じらに勝かつといふことにあるのだ。故ゆゑに老子は言いつて居ゐる。「自みづから勝かつことを強つよいといふ」と。

○善行無轍跡章

第二十
七章

善行ククモノハク 無ニ轍跡フモノハク 善言フモノハク 無ニ瑕謫クルモノハ 善計クルモノハ 不レ用ニ籌策チウサク 善閉クナルモノハクシテ 無ニ關鍵シテ 而ニ不レ可レ開ク 善結クブモノハクシテ 無ニ繩約シテ 而ニ不レ可レ解ク 是以テ聖人ハ常ニ善救フ人ヲ 故ニ無ニ棄人ヲ 常ニ善救フ物ヲ 故ニ無ニ棄物ヲ 是謂フ 襲明ト 故ニ善人ハ不レ善人之師ヲ 不レ善人之資ナリ 不レ貴バ其師ヲ 不レ愛セ其資ヲ 雖モ智大迷ニ 是謂フ 要妙ト

周有ニ玉版リ 紂令シテ 膠鬲ヲ 索メ之ヲ 文王不レ予ヘ 費仲來求リ 因リテ 予フ之ヲ 是膠鬲賢ニシテ 而費仲無道也 周惡ム 賢者之得志也 故予ニ 費仲ニ 文王舉ダル 太公於渭濱ニ 者貴ハ之也 而

子夏見曾子。曾子曰。何肥也。對曰。戰勝故肥也。曾子曰。何謂也。子夏曰。吾入見先王之義。則榮之。出見富貴之樂。又榮之。兩者戰於胸中。未知勝負。故懼。今先王之義勝。故肥。是以志之難也。不在勝人。在自勝也。故曰。自勝之謂彊。

訓讀

子夏曾子を見る。曾子曰く、何ぞ肥えたるやと。對へて曰く、戰勝つ故に肥ゆるなりと。曾子曰く、何の謂ぞやと。子夏曰く、吾入りて先王の義を見れば則ち之れを榮とす。出でて富貴の樂を見れば又之れを榮とす。兩者胸中に戰ひ未だ勝負を知らず。故に懼せたり。今や先王の義勝つ。故に肥ゆと。是を以て志の難きや人に勝つに在らず、自ら勝つに在るなり。故に曰く、自ら勝つ、之れを彊と謂ふと。

通釋

子夏、曾子に會うた。曾子が問うた。「どうして又そんなに肥えたのか」と。子夏が對へた。「戰に勝つたために肥えたのだ」と。曾子は問うた。何のことかと。子夏が答へた。「我入りて先王の

目の如きなりと。王乃ち止む。故に智の難きは人を見るに在らず。自ら見るに在り。故に曰く、自ら見る之れを明と謂ふと。

通釋

楚の莊王、越を伐たんとした。杜子が之を諫めて曰ふ。「王の越を伐たるゝのは、どういふ譯

か」と。王は曰ふ、「越の政治が亂れ、軍隊が弱いからだ」と。杜子は曰ふ。「臣は人の智といふものは目のやうなものだと思つて心配して居る。目は能く遠いところの百歩の外をも見るのだが、近いところの自分の睫を見ることが出来ない。王の兵が秦晉に敗られてから、領土を失ふこと數百里である。畢竟兵の弱い爲めだ。彼の莊隣が領内に於て盜賊を働いても、役人が之を止めることが出来ない。畢竟政治の亂れて居る爲めだ。王の政治の亂れて居ること、王の兵の弱いことは、決して越より以下にあるものではない。然るに之を伐たうとする。此は智は目の如きもので、人の事が見えても自分の事が見えぬのだ」と。王はそこで越を伐つことを止めた。故に知るといふことの難儀なのは、人を見ることではなくて、自分自らを見ることにあるのだ。故に老子は言つて居る。「自らを見ることが出来るのを明と謂ふ」と。

○知人者智章

知^ル人^ヲ者^ハ智^ヲ。自知^ラ者^ハ明^ヲ。勝^ツ人^ニ者^ハ力^ヲ。自勝^ラ者^ハ彊^ク。知^ル足^ル者^ハ富^ム。強行^メ者^ハ有^リ志^ヲ。不^ル失^ハ其^ノ所^ヲ者^ハ久^シ。死^シ而^レ不^ル亡^ビ者^ハ壽^シ。

楚^ノ莊^ノ王^ハ欲^ス伐^シ越^ヲ。杜^ク子^ハ諫^メ曰^ク。王^ノ之^ハ伐^ツ越^ヲ何^ト也^ト。曰^ク。政^ノ亂^レ兵^ノ弱^シ。杜^ク子^ハ曰^ク。臣^ハ患^ニ智^ヲ之^ハ如^ク目^ヲ也^ト。能^ク見^ニ百^ノ步^ヲ之^ハ外^ヲ而^レ不^レ能^ハ自^ラ見^ル其^ノ睫^ヲ。王^ノ之^ハ兵^ハ自^ラ敗^レ於^ニ秦^ノ晉^ノ喪^ニ地^ヲ數^ニ百^ノ里^ヲ。此^ノ兵^ハ之^ハ弱^キ也^ト。莊^ハ驕^ニ爲^ス盜^ヲ於^ニ境^ノ內^ニ而^レ吏^ハ不^レ能^ハ禁^ズ。此^ノ政^ノ之^ハ亂^レ也^ト。王^ノ之^ハ弱^キ亂^レ。非^ニ越^ノ之^ハ下^ニ也^ト。而^レ欲^ス伐^シ越^ヲ。此^ノ智^ノ之^ハ如^ク目^ヲ也^ト。王^ハ乃^チ止^ム。故^ニ智^ノ之^ハ難^キ。不^レ在^ニ見^ル人^ヲ。在^ニ自^ラ見^ル。故^ニ曰^ク。自^ラ見^ル之^ハ謂^フ明^ト。

訓讀

楚^ソの莊^{キウワウ}王^ヲ、越^{ミツ}を伐^ウたんと欲^{ハツ}す。杜^ソ子^シ諫^{イキ}めて曰^{イハ}く、王^{ワウ}の越^{ミツ}を伐^ウつは何^{ナン}ぞやと。曰^{イハ}く、政^{セイ}亂^レれ兵^{ヘイ}弱^{ヨク}しと。杜^ソ子^シ曰^{イハ}く、臣^{シン}智^チの目^メの如^コくなるを患^{ウレ}ふ。能^ヨく百^{ヒヤク}步^ポの外^{ソト}を見^ミて、自^{ミツカ}ら其^{その}睫^{まつげ}を見^ミる能^{あた}はず。王^{ワウ}の兵^{ヘイ}、秦^{シン}晉^{シン}に敗^{やぶ}れてより、地^チを喪^{うしな}ふこと數^{すう}百^{ひやく}里^リ。此^コれ兵^{ヘイ}の弱^{ヨク}きなり。莊^{キウ}驕^{キウ}盜^{タウ}を境^{けい}內^{ない}に爲^なし、而^{しか}して吏^リ禁^{キン}する能^{あた}はず。此^コれ政^{セイ}の亂^{らん}なり。王^{ワウ}の弱^{じやく}亂^{らん}越^{ミツ}の下^{した}に非^{あら}ざるなり。而^{しか}して越^{ミツ}を伐^ウたんと欲^{ハツ}す。此^コれ智^チの

有り、蚤はやく自ら示しめさず、故ゆゑに大功たいこう有り。故ゆゑに曰いはく、大器たいき晩成はんせい、大音たいおん希聲せいと。

通釋

楚その莊王さうわう、位くらゐに即ついて三年ねんになつても、制令せいれいも發はつせず、政治せいぢを行おこなはずに居ゐる。右司馬うしはの職しよくに在ある者ものが、王わうの側そばに侍じして居ゐた時とき、王わうに謎なぞをかけて曰いはふには、「鳥とりが南方なんほうの岡おかに止とどまつた。三年ねん經たつても、羽はばたきもせず、飛とびもしないし、鳴なきもしない。默もくとして聲こゑも出ださない。一體たい、此鳥このとりの名なは何なんといふのでせうか」と。王わうの曰いはふには、「三年ねん羽はばたきせぬのは、羽翼うよくを育そだてて居ゐるのだ。飛とばず鳴なかすば人民じんみんの動靜どうせいを察さつして居ゐるのだ。今いまこそ飛とばず鳴なかすで居ゐるが、一たび飛とんだら、天てんにも至いたるであらうし。鳴ないたら人ひとを驚おどろかすであらう。子し、此儘このままにして置おけ。何事なにことも解わかつて居ゐる」と。半年はんねん過ぎると、自ら政まつりごとを取り裁さはき、廢止はいしした事ことが十、新あらたに起おこした事ことが九、大臣だいじん五人ごにんを誅ちゆうし、處士しよし六人りくにんを舉用きようようして邦くにが大おほいに治をさまつた。更さらに兵へいを舉あげて齊せいの罪つみを誅せめ、河雍かように於おいて晉しんに勝かち、宋そうに於おいて諸侯しよこうの會合くわいがふを爲なし、遂つひに天下てんかの霸者はしやとなつた。莊王さうわうは小善せうぜんに尾々ひひたらす。故ゆゑに大名たいめいを揚あげた。蚤はやく志こゝろざしを人ひとに示しめなかつた。故ゆゑに大功たいこうを奏そうした。老子らうしは言いふ「大器たいきは晚おそく出で來あり、大音たいおんは希まれに聞きく」と。

語釋

隱（隠語。諺をか）

○不穀（諸侯の自稱。）

○知人者智章

羽翼^ヲ不^レ飛^バ不^レ鳴^カ。將^ニ以^テ觀^{ント}民^ヲ。則^モ雖^{シト}無^ク飛^バ。飛^バ必^ズ冲^{セン}天^ニ。雖^モ無^ク鳴^カ。鳴^カ必^ズ驚^カ人^ヲ。子釋^ケ之^ヲ。
 不^レ穀^ル知^レ之^ヲ矣^ル。處^ル半^ニ年^ヲ。乃^{シテ}自^ラ聽^ク政^ヲ。所^ノ廢^ス者^ス十^ス。所^ノ起^ス者^ス九^ス。誅^ス大^ニ臣^ヲ五^ス。舉^{グル}處^ニ士^ヲ六^ス。
 而^{シテ}邦^ニ大^ニ治^ル。舉^{ゲテ}兵^ヲ誅^シ齊^ヲ。敗^リ之^ヲ。徐^ニ州^ヲ勝^チ。晉^ニ於^ニ河^ニ雍^ニ合^シ諸^ノ侯^ヲ於^ニ宋^ニ。遂^ニ霸^リ天^ニ下^ヲ。莊^ニ王^ヲ
 不^レ爲^サ小^ニ善^ヲ。故^ニ有^リ大^ニ名^ヲ。不^レ蚤^ク見^セ示^ニ。故^ニ有^リ大^ニ功^ヲ。故^ニ曰^ク大^ニ器^ヲ晚^ニ成^ル。大^ニ音^ヲ希^ニ聲^ト。

訓詁

楚^ソの莊^{さう}王^{わう}政^{ちやう}に蒞^のむ三^{さん}年^{ねん}、令^{れい}を發^{はつ}する無^なく、政^{ちやう}を爲^なす無^なきなり。右^{いう}司^し馬^ば坐^ざに御^{ぎよ}して王^{わう}の與^よ
 に隱^{いん}して曰^{いは}く、鳥^{とり}有^あり、南^{なん}方^{ほう}の阜^ふに止^とまる。三^{さん}年^{ねん}翅^しせず、飛^とばず、鳴^なかず、嘿^{もく}然^{ぜん}として聲^{こゑ}無^なし。此^これ
 を何^{なに}の名^なと爲^なすと。王^{わう}の曰^{いは}く、三^{さん}年^{ねん}翅^しせず、將^{まさ}に以^{もつ}て羽^う翼^{よく}を長^{ちやう}ぜんとす。飛^とばず鳴^なかず、將^{まさ}に以^{もつ}て民^{たみ}
 を觀^みんとす。則^{すなは}ち飛^とぶ無^なしと雖^{いへ}も、飛^とばば必^{かな}らず天^{てん}に冲^{ちう}せん。鳴^なく無^なしと雖^{いへ}も、鳴^なかば必^{かな}らず人^{ひと}を驚^{おど}かさ
 ん。子^し之^これを釋^おけ。不^ふ穀^{こく}之^これを知^しれりと。處^ゑること半^{はん}年^{ねん}にして乃^{すなは}ち自^{みづか}ら政^{ちやう}を聽^きく。廢^{はい}する所^{ところ}の者^{もの}十^{じゅう}、
 起^{おこ}す所^{ところ}の者^{もの}九^{きゅう}、大^{だい}臣^{じん}を誅^{ちう}する五^ご、處^{しよ}士^しを舉^あぐる六^{ろく}、而^{しか}して邦^{くに}大^{だい}に治^ちまる。兵^{へい}を舉^あげて齊^{せい}を誅^{ちう}し、之^これ
 を徐^{じよ}州^{しう}に敗^{やぶ}り、晉^{しん}に河^か雍^{よう}に勝^かち、諸^{しよ}侯^{こう}を宋^{そう}に合^あひ、遂^{つひ}に天^{てん}下^かに霸^はたり。莊^{さう}王^{わう}小^{せう}善^{ぜん}を爲^なさず、故^{ゆゑ}に大^{だい}名^{めい}

行くところが無い。而かも能く遍く知つて居る。故に老子は「行かずして知る」と言つて居る。又聖人は能く遍く觀て居る。故に老子は「見ずして明か」といつて居る。時に應じて、事を行ひ、質に従つて功を立て、萬物夫々の能を夫々に用ひて、それで利益を獲得する。故に徒に人に爲を加へず、而かも自然に成る」と老子は言つて居る。

語釋

白公勝（楚の平主の太子健の子なり。楚に於て鄭に在りて殺さる。白公之を伐たんとし、令尹子西に請ふ。子西之を許す。偶晋鄭を伐つ。鄭急を楚に告ぐ。子西略を受けて鄭を救ふ。白公怒て亂を謀るといふ。）

○上士聞道章 第四十

上士聞道、勤而行之。中士聞道、若存若亡。下士聞道、大笑之。不笑不足以為道。故建言有之。明道若昧。進道如退。夷道若類。上德若谷。太白若辱。廣德若不足。建德知儉。質直如渝。大方無隅。大器晚成。大音希聲。大象無形。道隱無名。夫惟道善貸且成。

楚莊王蒞政三年。無令發。無政爲也。右司馬御坐而與王隱曰。有鳥止南方之阜。三年不翅。不飛不鳴。嘿然無聲。此爲何名。王曰。三年不翅。將以長

隨時以舉事。因資而立功。用萬物之能。而獲利其上。故曰。不爲而成。

訓讀

白公勝亂を慮り、朝を罷む。倒に策を杖ついで鋭顛を貫く。血流れて地に至れども知らず。鄭人之れを聞いて曰く、顛を之れ忘る。將た何ぞ忘るゝを爲さんや。故に曰く、其の出づること彌々遠き者は、其の智彌々少しと。此れ智遠きに周くして則ち遺す所近きに在るを言ふなり。是を以て聖人には常行無きなり。能く並び知る。故に曰く、行かずして知ると。能く並び觀る。故に曰く、見ずして明なりと。時に隨ひ以て事を舉げ、資に因りて功を立て。萬物の能を用ひて利を其上に獲。故に曰く、爲さずして成ると。

通釋

楚の白公勝が、亂を起さんことを慮り、朝を退いて考へ込んで居り、策が倒になつて居た爲め、其尖が顛を貫いた。血が地上まで流れても自ら知らずに居た。鄭國の人は「此事を探知し、彼は自分の顛さへ忘れる程、考を凝らして居る。彼として怨の深い我が鄭國の事をどうして忘れよう」と言つて警戒した。それ故、老子は「戸牖を出づる彌々遠ければ、其の知が彌々少い」と言つて居る。此は周く遠方を知らうとすると、近い處は取り遺すことになるといふことだ。故に聖人には一定した

て見たが、三度とも負けた。そこで襄主は王子期に言つた。「子の余に教へられたところは、まだ不
充分で取り遣しがあるだらう」と。王子期に對へた。「御の術は全部御教授致した、只其用ひなされ方
が誤つて御いでなさる。元來御に於て大切なところは、馬の體が車に落ち付き、人の心が馬とよく合
つて、そこで始めて速く進み遠方まで行くことも出来る。然るに今御前は後れられると臣に追ひ付か
うと急せられ、先になられると、臣に追ひ付かれはせんかと心配なさる。元來道を進んで、遠方まで
行く内には、先んずることもあり、後るゝこともある筈だ。然るに御前は後れられても先きだたれて
も、御心が常に臣にのみあつて、馬からは離れて居られる。それでは、どうして、馬と心とを調和さ
せることが出来るよう。此が御前が後れられる理由である」と。

○不出戸章

白公勝慮亂。罷朝。倒杖策而銳貫顙。血流至於地而不知。鄭人聞之曰。顙
之忘。將何爲忘哉。故曰。其出彌遠者。其知彌少。此言知周乎遠。則所遺在
近也。是以聖人無常行也。能竝知故曰。不行而知。能竝觀故曰。不見而明。

趙襄主學^ニ御^ヲ於^ニ王子期^ニ。俄^{ニシテ}而^ニ與^ニ子期^ニ逐^フ。三易^レ馬^ヲ而^ニ三後^ル。襄主曰^ク。子之教^{フル}我^ニ御^ヲ。術未^ダ盡^サ也。對曰^ク。術已^ニ盡^ク。用^レ之^ヲ則^ツ過^ッ也。此御^ノ所^レ貴^ブ。馬體安^ニ於^ニ車^ニ。人心調^ニ於^ニ馬^ニ。而^ル後^ニ可^シ以^テ進^ミ速^ヲ致^ス遠^ヲ。今君後^ル則^シ欲^シ逮^レ臣^ニ。先^ニ則^シ恐^ル逮^ニ於^ニ臣^ニ。夫誘^ヒ道^ヲ爭^フ遠^ニ。非^シ先^ニ則^シ後^ニ也。而前後^ノ心皆在^ニ於^ニ臣^ニ。尙何^ヲ以^テ調^ニ於^ニ馬^ニ。此君之所以^ル後^ニ也。

訓諱

趙^{てう}の襄主^{じやうしゆ}、御^{ぎよ}を王子期^{わうしき}に學^{まな}ぶ。俄^{にはか}にして子期^{しき}と逐^おふ。三^みたび馬^{うま}を易^かへて三^みたび後^{おく}る。襄主^{じやうしゆ}曰^{いは}く、子^しの我^{われ}に御^{ぎよ}を教^{おし}ふる術^{じゆつ}未^なだ盡^{つく}さざるなりと。對^{こた}へて曰^{いは}く、術^{じゆつ}已^なに盡^{つく}く。之^これを用^{もち}ふる則^{すなは}ち過^{あや}つ。此^これ御^{ぎよ}の貴^{たふ}ぶ所^{ところ}、馬^ば體^{たい}車^{しや}に安^{やす}んじ、人心^{じんしん}馬^{うま}に調^{てう}ひ、而^{しか}る後^{のち}以^{もつ}て速^{はや}きを進^{すす}み遠^{とほ}きを致^{いた}すべし。今^{いま}君^{きみ}後^{おく}るれば則^{すなは}ち臣^{しん}に逮^{およ}ばんと欲^{ほつ}し、先^{さき}んずれば則^{すなは}ち臣^{しん}に逮^{およ}ばれんことを恐^{おそ}る。夫^それ道^{みち}を誘^{さそ}ひ遠^{とほ}きを爭^{あらそ}ふ。先^{さき}んするに非^{あら}ざれば則^{すなは}ち後^{おく}るゝなり。前後^{ぜんご}の心^{こころ}、皆^{みな}臣^{しん}に在^あり。尙^なほ何^{なに}を以^{もつ}て馬^{うま}を調^{てう}へん。此^これ君^{きみ}の後^{おく}る所以^{ゆゑ}なりと。

通釋

趙襄主^{てうじやうしゆ}、御^{ぎよ}を王子期^{わうしき}に學^{まな}んだ。未^{いま}だ熟練^{じゆくれん}せざる内に、王子期^{わうしき}を角逐^{かくちく}を試^{こころ}みた。三度^{たひう}馬^{うま}を易^かへ

則禍福雖如丘山。無從識之。故曰。不出於戶。可以知天下。不闕於牖。可以知天道。此言神明之不離其實也。

訓讀

空竅は神明の戸牖なり。耳目は聲色に竭き、精神は外貌に竭く。故に中主無し。中主無ければ則ち禍福丘山の如しと雖も、従ひて之を識る無し。故に曰く、戸を出でずして以て天下を知るべく、牖を闕はすして以て天道を知るべしと。此れ神明の其實を離れざるを言ふなり。

通釋

耳目鼻口の如き身體の有する穴は、精神の戸や窓である。扱此の口鼻耳目を使用して、耳は聲に目は色に其力を竭し果し、精神は外界の種々の狀貌に捕はれて力を竭し果したならば、身中に主宰者が無くなる。主宰者が無くなつたならば、身に積る禍福が山程あつても、之を知ることが出来ない。故に老子は戸を出でずして天下を知り、牖を闕はすして、天道を知るべきを言つた。之れ精神の其徳を失はず、別言すれば、其實體を離れずして、主宰者たべるきを言ふのである。

語釋

實(は室でこゝでは)
形態のこと。)

○又

慧を學ばうとするのは、皆此の三年かゝつて一枚の葉を造るやり方である。故に冬日の農作は彼の古の農師の後稷でも善美にすることが出來ず。豐年の大稻は奴婢の手でも悪く出來る筈が無い、即ち一人の力では、后稷でも不足であり、自然に従ふと臧獲でも餘力がある。

語釋

列子（列禦寇。古の賢者。）

○后稷（名は棄、周の先祖、堯の時、穀を種うることを教へた。）

○臧獲（奴隷）

故曰。恃萬物之自然。而不敢爲也。

訓讀

故に曰く、萬物の自然を恃みて敢て爲さざるなり。

通釋

故に老子は言ふ。「萬物の自然を恃むべきであつて、餘計な人爲は加ふべきで無い」と。

○不出戸章第四十章

不出レ戸、知ニ天下、不レ窺レ牖、見ニ天道。其出彌遠、其知彌少。是以聖人不レ行而知、不レ見而名、不レ爲而成。

空竅者神明之戸牖也。耳目竭於聲色。精神竭於外貌。故中無主。中無主。

過ぐる所なり。王壽之れを復す。是れ學ばざるを學ぶ。故に曰く、學ばざるを學ぶは、衆人の過ぐる所に復歸するなりと。

通釋

王壽といふ人が書物を好み之を負うて、旅行した。周に行く街道に於て隱者の徐馮に遭うた。徐馮が言ふやう「事とは行爲であるが、凡ての行爲は時の必要に依つて生ずるものだ。故に知者は時機應變、時に乗するので、固定しては居ない。扱て書物は言を書き陳ねたものだが、其言なるものは知から出たものである、故に知者は書物などを藏しては居ない。それに今あなたは、どうしてそんな物を負うて旅行されるのか」と、王壽は徐馮の教に因て書物を焚き、嬉さに舞ひ踊つたといふことである。知者の教ふところは言語談話では無い。慧者の藏するところは書箱の書物では無い、併しかういふ事は、世間では知らずに過ごして居る。王壽は徐馮の教によつて、茲に立ち返へつた。是は畢竟學ばざるを學ぶことである。故に老子は「學ばざるを學ぶは、衆人の過ぐるところに復歸するのだ」と言つて居る。

夫物有常容。因乘以導之。因隨物之容。故靜則建乎德。動則順乎道。

と言つた。子罕は「其方は玉を以て寶とするが、自分は、其方の玉を受けないことを以て寶とするぞ」と答へた。是れは田舎漢は、玉を寶とするのに、子罕は玉などを寶としなかつたのだ、老子は言ふ、同じ欲しがるでも欲しがらないといふことを欲しがるが善い、得難い寶を貴んで欲しがつてはならぬ」と。

王壽負書而行。見徐馮於周塗。馮曰。事者爲也。爲生於時。知者無常事。書者言也。言生於知。知者不藏書。今子何猶負之而行。於是王壽因焚其書。而儼之。故知者不以言談教。而慧者不以藏書筐。此世之所過也。王壽復之。是學不學。故曰。學不學。復歸衆人之所過也。

訓詁

王壽書を負ひて行き、徐馮を周塗に見る。馮曰く、事は爲なり。爲は時に生ず。知は常の事無し、書は言なり、言は知に生ず、知者は書を藏せず。今子何ぞ猶ほ之れを負ひて行くと、是に於て王壽因りて其書を焚きて、儼す。故に知者は言談を以て教へず。慧者は藏書を以て筐せず。此れ世の

○其安易持章

老子第六十四章。本文は前に載せてある。

宋之鄙人得璞玉。而獻之子罕。子罕不受。鄙人曰。此實也。宜爲君子器。不宜爲細人用。子罕曰。爾以玉爲寶。我以不受子玉爲寶。是鄙人欲玉。而子罕不欲玉。故曰。欲不欲。不貴難得之貨。

訓讀

宋の鄙人璞玉を得て之れを子罕に獻す。子罕受けず。鄙人曰く、此れ實なり、宜しく君子の器と爲すべし、宜しく細人の用と爲すべからずと。子罕曰く、爾は玉を以て寶と爲し、我は子の玉を受けざるを以て寶と爲す、是れ鄙人は玉を欲し、而して子罕は玉を欲せず。故に曰く、欲せざるを欲して、得難きの貨を貴ばず。

通釋

宋の田舎漢が、璞玉を得たので、之を家老職の子罕に獻じたところ、子罕は之を受けない。田舎漢は「此は寶物である、貴人の器となすべきで、賤者の用とすべきでない。どうぞ受けて下され」

於て擒おひこにすることにもなつた。それだから老子は「柔じゆうを守るを強きやうと曰いふ」と言いつて居ゐる。

語釋

王門(詳なら)

○知不知章第七十章

知チナル不ハラ知ニシテ上シテ不ラル知ハナリ病レ夫ダム惟ヲ病ヲ是ヲ以テ不アラ病アラ聖人アラ不アラ病アラ以ニ其病病ヲ是ヲ以テ不アラ病アラ

越王タル之タル霸也。不レ病マ官武王ヲ之タル王也。不レ害トセ詈ヲ故曰ニ聖人ル之タル不レ病也。以ニ其病不レ病マ

是以無病也。

訓讀

越王あつわうの霸はたるや、官くわんを病やまず、武王ぶわうの王わうたるや、詈のしりを害がいとせず。故ゆゑに曰いはく、聖人せいじんの病やまざるや、其その病やまざるを以もつてす。是これを以もつて病や無なきなり。

通釋

越王あつわう勾踐こうせんの霸者はしやとなるや、嘗かつて吳こに仕官しきわんしたことを羞はぢと思おもはない、周しうの武王ぶわうの王わうとなるや、嘗かつて父文王ちふぶんわうの詈のしられたことを羞はぢと思おもはない。故ゆゑに、老子らうしは「聖人せいじんの物言ものことを病やましと思おもはれぬのは、衆人しうじんの如ごとくに病やむべからざるを病やまない故ゆゑ、病やむといふことが無いからである」と言いつて居ゐる。

箕子^{きし}は單^{たん}に象箸^{ざうしよ}だけを見^みただけで、天下^{てんか}の禍^{わざはひ}を見越^{みこ}した。老子^{らうし}は言^いつて居^ゐる。「微小^{びせう}なのを見出^{みいだ}すのこそ明^{めい}である」と。

語釋

炮烙^{ぱうらく}（普通の解釋は、銅柱に油を塗^ぬり、之を火上に加へ、罪人をして之を渡^{わた}しめ、火中に落ちるやうにする酷刑なれど、今は別説に従^{したが}つた）

勾踐^{こうせん}入^に宦^し於^ニ吳^ニ。身執^リ干戈^ヲ。爲^ル吳王洗馬^ノ。故能^ニ殺^ス夫差^ヲ於^ニ姑蘇^ニ。

訓讀

勾踐^{こうせん}吳^にに入^に宦^しし、身^み干戈^{かんくわ}を執^とり、吳王^{ごわう}の洗馬^{せんば}と爲^なる。故^{ゆゑ}に能^よく夫差^{ふさ}を姑蘇^{こそ}に殺^{ころ}す。

通釋

城王^{じやうわう}勾踐^{こうせん}が吳王^{ごわう}夫差^{ふさ}に破^{やぶ}られ、降^{くだ}つて之^{これ}に臣事^{しんじ}し、身^み干戈^{かんくわ}を執^とつて、夫差^{ふさ}の前驅^{ぜんく}とまでなつた、かく屈^{くつ}したればこそ、遂^{つひ}に夫差^{ふさ}を破^{やぶ}つて之^{これ}を姑蘇臺^{こそだい}に殺^{ころ}すことが出来^{でき}た。

文王^{ぶんわう}見^ル冒^ラ於^ニ王門^ニ。顔色^{げんしよく}不^レ變^ビ。而^{シテ}武王擒^{ニス}紂^ヲ於^ニ牧野^ニ。故曰^ニ守^{クル}柔^ヲ曰^フ彊^ト。

訓讀

文王^{ぶんわう}、王門^{わうもん}に冒^のらる顔色^{げんしよく}變^{へん}ぜず、而^{しか}つて武王^{ぶわう}紂^{ちゆう}を牧野^{ぼくや}に擒^{とりこ}にす。故^{ゆゑ}に曰^{いは}く、柔^{じゆう}を守^{まも}るを彊^{きやう}と

曰^いふ。

通釋

周^{しゆう}の文王^{ぶんわう}が王門^{わうもん}に於^おて冒^のられたが、顔色^{げんしよく}自若^{じじやく}として能^よく忍^{しの}んだ。故^{ゆゑ}に其子^{そのこ}武王^{ぶわう}は紂^{ちゆう}を牧野^{ぼくや}に

には用ひられまい。自然犀の角や玉で造つた杯を用ひることにならう。象箸玉杯には、豆や豆の葉の汁は、不相應にならう。きつと。旄象や豹胎などを用ひるやうにならう。旄象豹胎の佳味珍膳を備へることになれば、自然着物も賤者の着る短褐などは用ひまいし、家屋も茅葺の家に住めなくならう。錦の衣を幾枚も重ね、廣い家高い臺を作ることにならう。さう奢侈に移り行つたら將來どうなることであらうか私は終りが怖しいから、始が怖しいのだ」と。

語釋

旄象豹胎（旄は長毛の牛。豹胎は豹の子のまだ胎中にあるもの。）

○短褐（短い毛布の衣。賤者の服。）

居五年。紂爲肉圃。設炮烙。登糟丘。臨酒池。紂遂以亡。故箕子見象箸以知天下之禍。故曰。見小曰明。

訓讀

居ること五年、紂、肉圃を爲り炮烙を設け、糟丘に登り、酒池に臨む。紂遂に以て亡ぶ。故に箕子象箸を見て以て天下の禍を知る。故に曰く、小を見るを明と曰ふ。

通釋

五年過ぎると、紂は果して豪奢を通り越して、肉は陳ねて圃の如く、澤山な肉を一時に焼く大炮烙を設け、酒糟は積んで丘の如く、酒は湛へて池の如くであつた。かくて紂は遂に亡んで、故に

○天下有始章 第五十

天下有^レ始、以爲^ニ天下母^一。既得^ニ其母^一、以知^ニ其子^一、既知^ニ其子^一、復守^ニ其母^一、沒^レ身不^レ殆^一。塞^ニ其兌^一、閉^ニ其門^一、修身不^レ勤。開^ニ其兌^一、濟^ニ其事^一、終身不^レ救。見^ル小曰^レ明、守^ル柔曰^レ彊、用^ニ其光^一、復^ニ歸其明^一、無^レ遺^ニ身殃^一、是謂^ニ襲常^一。

昔者紂爲^ニ象箸^一而箕子怖。以爲象箸必不^レ加^ニ於土鏹^一。必將^ニ犀玉之杯^一。象箸玉杯必不^レ美^ニ菽藿^一。則必旄象豹胎。旄象豹胎必不^レ衣^ニ短褐^一而食^ニ於茅屋之下^一。則錦衣九重。廣室高臺。吾畏^ニ其卒^一。故怖^ニ其始^一。

訓讀

昔者紂、象箸を爲りて箕子怖る。以爲らく、象箸は必ず土鏹に加へず。必ず犀玉の杯を將ひん。象箸、玉杯必ず菽藿を美にせず。則ち必ず旄象、豹胎ならん。旄象、豹胎必ず短褐を衣て茅屋の下に食はず。則ち錦衣九重、廣室高臺ならん、吾其卒を畏る、故に其の始めを怖ると。

通釋

昔殷の紂王が象牙の箸を作つたので、箕子が恐怖した。箕子の思ふやう、「象牙の箸は、瓦器

を假かすことは決けつして御許おゆるしなさるな」と、虞君ぐくんは之これを聞き入れず、遂つひに道みちを晉しんに假かした。晉しんは之これによつて已すでに鉞かくを伐うち取とつて還かへり、翻ひるがへて又虞またぐを滅ほろした。

此ノ二臣者皆爭ツ於ニ賡理ニ者也。而二君不レ聽カ故鄭以破レ虞以亡。テ故曰其安易持也。其未兆易謀也。扁鵲也。而二君不レ聽カ故鄭以破レ虞以亡。テ故曰其安易持也。其未兆易謀也。

ザルトキハ

訓讀

此この二臣しんは皆賡理みなそつりに爭あそふものなり、而しかして二君用ひざるなり。然しからば則ち叔瞻・宮之奇しゆくせん きうしきは亦虞鄭の扁鵲へんじやくなり、二君聽くんきかず。故ゆゑに鄭以て破れ、虞以て亡ほろぶ。故ゆゑに曰く、其安きときは持し易く、其未そのいまだ兆てうせざるときは、謀はかり易やすきなりと。

通釋

此叔瞻このしゆくせんと宮之奇きうしきとは、所謂事いはずることを微細びさいの内に、病やまひで言へば賡理そつりにある内に爭ふ者である。而かも鄭君ていくんも虞君ぐくんも之これを用ひない。故ゆゑに叔瞻宮之奇しゆくせんきうしきは虞鄭兩國にとつては、正ただに病に於ける扁鵲へんじやくの如き名醫である。而かも二君は之これを聞き入れない。それだから、鄭が破れ、虞は亡んだのだ。故ゆゑに老子は言つて居る「平安な内ならば維持の方法も立ち易く、まだ兆きざさぬ内ならば防禦の方法も謀り易い」と。

將來國家の患を御遺しなさるな」と。鄭君は殺すことも聽き入れなかつた。後重耳が晉國に歸ると、果して、軍隊を擧げて、鄭を伐ち、大に之を破つて、八城を抜き取つた。

晉獻公以垂棘之璧。假道於虞而伐虢。大夫宮之奇諫曰。不可。唇亡而齒寒。虞虢相救。非相德也。今日晉滅虢。明日虞必隨之亡。虞君不聽。受其璧而假之道。晉已取虢。還反滅虞。

訓讀

晉の獻公垂棘の璧を以て、道を虞に假りて、虢を伐つ。大夫宮之奇諫めて曰く、不可、唇亡びて齒寒し。虞虢相救ふは、相徳するに非ざるなり。今日晉、虢を亡ぼさば明日虞必ず之れに隨ひて亡びんと。虞君聽かず、其の璧を受けて之れに道を假す。晉已に虢を取りて還る。反りて虞を滅す。

通釋

晉の獻公が、垂棘より産する璧を虞君に遺つて歡心を得、道を假りて虢を伐たうとした。虞の太夫宮之奇が諫めて曰ふやう。「宜しくないことだ。唇が無くなれば、齒が寒さを感じる、今虞と虢とは、唇齒の關係にある。互に相救はなければならんのは、晉に徳義の上だけのことでない。實に利害存亡の關係である、今日晉が虢を滅ぼしたなら、明日は虞が之に續いて、滅びるに相違ない、道

レ學、復ニ衆人之所ニ過、以輔ニ萬物之自然、而不ニ敢爲一。

昔晉、獻公重耳出亡過鄭。鄭君不レ禮。叔瞻諫曰。此賢公子也。君厚待之。可ニ以積德。鄭君不聽。叔瞻又諫曰。不厚不若殺之。無令有後患。鄭君又不聽。及公子返晉邦。舉兵伐鄭。大破之。取八城焉。

訓論

昔晉の獻公重耳出亡して鄭を過ぐ。鄭君禮せず。叔瞻諫めて曰く、此れ賢公子なり。君厚く之れを待て以て德を積むべしと。鄭君聽かず。叔瞻又諫めて曰く、厚からざれば之れを殺すに若かず。後患有らしむる無れと、鄭君又聽かず。公子晉邦に返るに及び、兵を舉げて鄭を伐ち、大に之れを破り八城を取る。

通釋

昔晉の獻公が重耳といつて一公子の頃、出奔して鄭の國に立ち寄つた。鄭君が之を禮遇しなかつた。鄭の臣叔瞻が諫めて言つた。「此の重耳といふ人は賢明な公子である。君之を厚遇せられよ。それに依て恩義を積んで置いた方が後の爲めに宜しい」と。鄭君は之を聽き入れなかつた。叔瞻は又諫めて言つた。「優遇しない位ならば、いつそのこと、殺した方が宜しい。厚遇もせず、殺しもしないで

うとしたが、其時には扁鵲は既に逃げて秦に行つて仕舞つた。斯くて桓侯は遂に死んだ。

故良醫之治病也。攻之於腠理。此皆爭之於小者也。夫事之禍福。亦有腠理之地。故曰。聖人蚤從事焉。

訓讀

故に良醫の病を治むるや、之れを腠理に攻む。此れ皆之れを小に爭ふ者なり。夫れ事の禍福亦腠理の地有り、故に曰く、聖人は蚤く事に従ふと。

通釋

それ故に、良醫の病氣を治療する手當は、之を輕微な内にする。畢竟、重くならん内に病氣を攻むるのである。事の禍福にも、矢張病の腠理に於けるが如く輕微な場合がある。故に老子は「聖人は早く事に従ふ」と言つて居る。

○其安易持章

第六十四章

其安易持、其未兆易謀、其脆易破、其微易散。爲之於未有、治之於未亂。合抱之木、生於毫末、九層之臺之臺起於累土、千里之行、始於足下。爲者敗之、執者失之。是以聖人無爲、故無敗。無執、故無失。民之從事、常於幾成而敗之。慎終如始、則無敗事。是以聖人欲不亂、不欲不貴。難得之貨、學不

疾^{しつそうり}腠^あ理^{たうる}に在^{およ}るは湯^{そこう}熨^{きふ}の及^あぶ所^{しんせき}なり、肌膚^{およ}に在^{そこう}るは鍼^{ちやうる}石^あの及^{くわせい}ぶ所^{そこう}なり。腸^{いまだ}胃^いに在^いるは火^{しんこれ}齊^{もつ}の及^なぶ所^ななり。骨^{こつぞん}髓^あに在^あるは司^{しん}命^いの屬^{もつ}する所^な、奈^い何^{かん}ともする無^なきなり。今^{いま}骨^{こつぞん}髓^いに在^あり。臣^{しん}是^{これ}を以^{もつ}て請^こふ無^なきなりと。

通釋

其^{その}儘^ま十日^か過^すぎて、扁^{へん}鵲^{じやく}が宮^{きう}中^{ちゆう}に在^いり、遠^{とほ}くから桓^{くわん}侯^{こう}を見^みて、逃^にげて走^{はし}り還^{かへ}つた。そこで、桓^{くわん}侯^{こう}は、態^{わざ}々^ざ人^{ひと}を扁^{へん}鵲^{じやく}に遣^{つか}はして、其^{その}譯^{わけ}を聞^きかせた。「扁^{へん}鵲^{じやく}がいふやう。疾^{やまひ}が腠^{そうり}理^{あつだ}に在^ある間^はは、罽^{あん}法^{はふ}で治^ち療^{れう}が出來^でる。肌膚^{きふ}に在^ある間^はは、針^{はり}で治^ち療^{れう}が出來^でる。腸^{ちやう}胃^ゐに在^ある間^はは、煎^{せん}藥^{やく}で治^ち療^{れう}が出來^でる、ところが疾^{やまひ}が骨^{こつ}髓^{ぞん}まで侵^{しん}入^{にふ}したのは、最^も早^{はや}人^{じん}命^{めい}を司^{つか}さる星^{ほし}の配^{はい}下^かに屬^{ぞく}するので、人^{にん}間^{けん}たる自^じ分^{ぶん}では治^ち療^{れう}の方^{ほう}法^{はふ}が無^ない、然^{しか}るに君^{くん}侯^{こう}の御^ご病^{びやう}氣^きは、最^も早^{はや}骨^{こつ}髓^{ぞん}まで侵^{しん}入^{にふ}して居^ゐるのだ拙^{せつ}者^{しゃ}は、それ故^{ゆゑ}、何^{なん}とも御^お願^{ねがひ}をしなかつたのだ」と。

語釋

湯熨(藥布を妥帖する療法で)

○鍼石(金針と石針と)

○火齊(藥煎)

○司命(星の名、人の生命を司る。)

居^{ルコト}五日。桓^{くわん}侯^{こう}體^{たい}痛^{つう}。使^ム人^{にん}索^{さく}扁^{へん}鵲^{じやく}已^ニ逃^に秦^{しん}矣^い。桓^{くわん}侯^{こう}遂^{すい}死^し。

訓讀

居^をること五日^か、桓^{くわん}侯^{こう}體^{たい}痛^{いた}む、人^{ひと}をして扁^{へん}鵲^{じやく}を索^もめしむ。已^{すで}に秦^{しん}に逃^{のが}る。桓^{くわん}侯^{こう}遂^{すい}に死^しす。

通釋

五日^か過^すぎてから、桓^{くわん}侯^{こう}の體^{たい}が痛^{いた}み出^だした。人^{ひと}を遣^{つか}はして、扁^{へん}鵲^{じやく}を搜^{さが}し出^だして、治^ち療^{れう}して貰^{もら}は

居^{ルコト}十日。扁鵲復見^タ曰^{エテ}。君之病在^リ腸胃。不^ニ治^ズ將^メ益^ニ深^ニ。桓侯又不^レ應^ゼ。扁鵲出^ジ。桓侯又不^レ悅^ベ。

訓讀

居ること十日、扁鵲復見えて曰く、君の病腸胃に在り、治めずば將に益々深からんとすと。桓侯又應ぜず。扁鵲出づ。桓侯又悦ばず。

語釋

又十日過ぎて、扁鵲が後桓侯に會つて、君侯の御病氣は腸胃にあります。御療治なさらねば御病氣は段々深入りするでありませうと言つた。桓侯は復返事もしない。扁鵲が退出した。桓侯は復不機嫌である。

居^{ルコト}十日。扁鵲望^{シテ}桓侯^ヲ而還^リ走^ル。桓侯故使^ニ人問^フ之^ヲ。扁鵲曰^ク。疾在^{ルハ}腠理。湯熨^ニ之^ヲ所^レ及^ブ也。在^{ルハ}肌膚^ニ之^ヲ所^レ及^ブ也。在^{ルハ}腸胃^ニ火齊^ニ之^ヲ所^レ及^ブ也。在^{ルハ}骨髓^ニ司命^ニ之^ヲ所^レ屬^{スル}。無^キ奈何^{トモスル}一也。今在^ニ骨髓^ニ。臣是以無^レ請^フ也。

訓讀

居ること十日、扁鵲桓侯を望んで還り走る。桓侯故に人をして之れに問はしむ。扁鵲曰く、

あらせられる。患部は毛穴で御座います。御療治なさらねば、御病氣が段々深か入りますので御座いませう」と。ところが、桓侯は「イヤ自分は病氣など致して居らぬ」と言はれた。扁鵲が退出した。桓侯は「醫者といふものは儲けづくなもので、無病の者に對し治療してやるなど申して、手柄を立てようとしたがる者だ」と言はれた。

語釋

扁鵲（越の人、名は）

○腠理（腠は津液滲泄の所を謂ふとあり毛穴のこと）

居十日。扁鵲復見曰。君之病在肌膚。不治將益深。桓侯不應。扁鵲出。桓侯又不悅。

訓讀

居ること十日、扁鵲復た見て曰く、君の病肌膚に在り。治めずば將さに益々深らんとすと。

桓侯應ぜず。扁鵲出づ、桓侯又悦ばず。

通釋

其儘十日過ぎ、扁鵲が復桓侯に會つて「君侯の御病氣に肌膚にあります、御療治なさらぬと御病氣が段々深く入り致さう」と言つたが、其時には桓侯は答もしなかつた。扁鵲が退出した。桓侯は不機嫌であつた。

通釋

千丈の堤も蟻の一穴に潰れ、百尺の家も竈の隙から焼ける。故に白圭が堤を巡視する時には其の穴を塞ぎ、主翁が火に注意して、其隙間を塗る。其ために白圭には水難がなく、主翁に火災がない。此は皆易に注意を拂つて難を避け、細に留意して大を遠ざけた譯だ。

語釋

螻（蟻の大ききいもの。）

○白圭（名は丹周の人。古の治水者。）

○丈人（老人、主翁。尸子といふ書物に「年老いたる者は、隙を塗り突を戒めしむ、故に終身火を失ふ患なし。而して徳とするを知らず」と書いてある）

○故曰（曰は衍文）

此章の本文は、現今流布の老子の書に無い。佚文であらう。

扁鵲見蔡桓侯。立有閒。扁鵲曰。君有疾。在腠理。不治將恐深。桓侯曰。寡人無。扁鵲出。桓侯曰。醫之好欲治。不病以爲功。

訓讀

扁鵲、蔡の桓侯を見る。立つこと閒有り。扁鵲曰く、君疾有り、腠理に在り。治めざれば將に恐くは深からんとす、桓侯曰く、寡人無しと、扁鵲出づ。桓侯曰く、醫の好むや病まざるを治し、以て功と爲さんと欲すと。

通釋

名醫の扁鵲が、蔡の桓侯に會うた。立つこと稍暫くあつて、扁鵲が言つた。「君侯は御病氣で

是以欲制^ヲ物者^ヲ於其細^ニ也。故曰。圖難^ニ於其易^ニ也。爲大^ニ於其細^ニ也。

訓諱

是を以て物を制せんと欲する者は其の細に於てす。故に曰く、難を其の易に圖り、大を其の細に爲すと。

通釋

故に物を抑へ止めようと思ふならば、其の些細の内でなくてはならぬ。老子も「難儀な事は輕易な内に之を圖り、大きい事は小さい内に之を爲す」と言つて居る。

千丈之隄^ハ以^テ螻蟻之穴^ヲ潰^エ。百尺之室^ハ以^テ突隙之煙^ヲ焚^ク。故曰。白圭之行^ル隄^ヲ也。塞^ズ其穴^ニ。丈人之慎^ム火^ヲ也。塗^ル其隙^ニ。是以白圭無^ニ水難^ニ。丈人無^ニ火患^ニ。此皆慎^{ミテ}易^ニ以^テ避難^ヲ。敬^{シテ}細^ヲ以^テ遠^ニ大者^ニ也。

訓諱

千丈の隄は螻蟻の穴を以て潰え、百尺の室は突隙の煙を以て焚く。故に曰く、白圭の隄を行るや、其穴を塞ぎ、丈人の火を慎しむるや、其隙を塗る。是を以て白圭に水難無く、丈人に火患無し、此れ皆易を慎しみて以て難を避け、細を敬して以て大に遠かる者なり。

○天下大事章 第六十
三章

爲^{トシ}ニ無^ヲ爲^{トシ}、事^ヲニ無^ヲ事^ヲ、味^ヲニ無^ヲ味^ヲ。大小^ヲ多少^ヲ、報^{ズル}レ^ニ怨^ニ以^テ德^ヲ、圖^ニ難^ヲ於^テ其^ヲ易^ヲ、爲^ニ大^ヲ於^テ其^ヲ細^ニ。天下^ノ難^ハ事^ハ必^ズ作^リニ^ニ於^ニ易^ニ、天下^ノ大^ハ事^ハ必^ズ作^リニ^ニ於^ニ細^ニ。是以^テ聖^ハ人^ハ終^ニ不^レ爲^レ大^ヲ、故^ニ能^ク成^スニ^ニ其^ヲ大^ヲ。夫^レ輕^シ諾^ヲ必^ズ寡^ク信^ニ、多^キレ^ニ易^ヲ必^ズ多^シレ^ニ難^ニ。是以^テ聖^ハ人^ハ猶^ホ難^シレ^ニ之^ヲ。故^ニ終^ニ無^シレ^ニ難^キ。

有形^ノ之^ノ類^ハ。大^ハ必^ズ起^リ於^ニ小^{ヨリ}。行^ハ久^ク之^ノ物^ハ。旅^ハ必^ズ起^ル於^ニ少^{ヨリ}。故^ニ曰^ク。天下^ノ難^ハ事^ハ。必^ズ作^リ於^ニ易^{ヨリ}。天下^ノ大^ハ事^ハ。必^ズ作^ル於^ニ細^{ヨリ}。

訓釋 有形^{いけい}の類^る、大^{だい}は必^{かなら}ず小^{せう}より起^{おこ}り、行^{かう}久^{きう}の物^{もの}、旅^{りよ}は必^{かなら}ず少^{せう}より起^{おこ}る。故^{ゆゑ}に曰^{いは}く、天下^{てんか}の難^{なん}事^じは必^{かなら}ず易^いより作^{おこ}り、天下^{てんか}の大事^{だいじ}は必^{かなら}ず細^{さい}より作^{おこ}ると。

通釋 凡^{おほ}そ、形^{かたち}のあるもの、類^{たぐひ}では、大^{おほ}きいものは必^{かなら}ず小^{ちひ}さいものより起^{おこ}り、久^{ひさ}しく續^{つづ}いてる物^{もの}は多^{おほ}いものは必^{かなら}ず少^{すくな}いものより起^{おこ}る。故^{ゆゑ}に老^{らう}子^しは、天下^{てんか}の難^{なん}儀^ぎな事^{こと}は必^{かなら}ず易^{やす}き事^{こと}柄^{がら}から始^{はじ}まり、天下^{てんか}の大^{だい}事^じ件^{けん}は、必^{かなら}ず些^さ細^{さい}な事^{こと}柄^{がら}から始^{はじ}まると言^いつて居^ゐる。

語釋 旅^り（衆^な） ○行^り久^く之^の物^{もの}（一本^{いっぽん}には行^{かう}久^{きう}之^の物^{もの}といふ句^くがない。）或^{ある}は無^ない方^{かた}がよいから知^しれぬ。

先づ以て、兵車を贈物にした。共に油斷をさせる手段であつた。故に老子は「人から取らうと思ふなら先づ姑く與へろ」と言つて居る。

語釋

廣車（兵車）

○將欲喻章

起事於無形。而要大功於天下。是謂微明。

訓讀

事を無形に起して大功を天下に要む。是れを微明と謂ふ。

通釋

形跡を著はさずに大事を起し、大功を天下に求むる。形跡の見えぬのは微で、大功を天下に求むるの明だ。老子の微明とは是だ。

處小弱而重自卑損。謂弱勝強也。

訓讀

小弱に處りて重ねて自ら卑損す。弱強に勝つを謂ふなり。

通釋

小弱の者は愈自ら謙遜すべきである。老子が弱が強に勝つといつてるのが其の事だ。

す固く之れを張る。將に之れを弱めんと欲せば必ず固く之れを彊うすと。

通釋

越王勾踐が戰敗れ、吳に降つて臣事した。やがて勾踐は吳王夫差に勸めて齊を伐たしめた。

此は吳を疲敝せしめる勾踐の手段である。吳の軍は艾陵といふ處で齊國を破り、更に江濟の間に溝を穿ち、晉公と黃池の會を爲して強きを示した。かやうに吳は兵力財力を費した爲め國力を盡したから勾踐が五湖に於て復讐を爲し得たのである。故に老子は「弛めんと思はゞ姑く之を張れ、弱めんと思はゞ姑く之を強めよ」と言つてゐるのだ。

語釋

張之於江濟、彊之於黃池（吳語といふ書物に「吳王乃ち師を起し、北闕を征し、深溝を商魯の間に造り、西之を濟に屬し、以て晉公に黃池に會す」とある。）

晉獻公將欲襲虞遺之以璧馬。智伯將襲仇由遺之以廣車。故曰將欲取之。必固與之。

訓讀

晉の獻公將に虞を襲はんと欲す。之れに遺るに璧馬を以てす。智伯將に仇由を襲はんとす。

之れに遺るに廣車を以てす。故に曰く、將に之れを取らんと欲すれば必ず固く之れを與ふと。

通釋

晉の獻公が虞を襲はんとし、先づ以て、馬と璧とを贈物にした。智伯が仇由を襲はんとし、

を御するに足り、若し假して臣に在れば、臣が却つて君に勝つことになる。君が人を賞せんとする場合に之を合に之を臣に示すと、臣は之を損らして私徳を施す手段となし、又君が人を罰せんとする場合に之を臣に示すと、臣は之を益して私威を弄する手段とする。賞罰共に之を臣に示すと、臣は之を私利を圖る手段に供する。故に老子も「國の利器は人に示してならぬ」と言つて居る。

語釋

損益（此の二字は錢是入替へて見ると誠に釋に解ける。）

○將欲喻章

越王入_ニ官_ス於_ニ吳_ニ而_レ勸_メ之_ニ伐_チ齊_ヲ以_テ弊_ス吳_ヲ。吳兵既勝_ニ齊_ニ人於_ニ艾陵_ニ張_リ之_ヲ於_ニ江濟_ニ疆_ニ之_ヲ於_ニ黃地_ニ故_ニ可_レ制_ス於_ニ五湖_ニ故_ニ曰_ク將_ニ欲_セ喻_{ント}之_ヲ必_ニ固_シ張_レ之_ヲ將_ニ欲_セ弱_{ント}之_ヲ必_ニ固_シ疆_ニ之_ヲ。

訓讀

越王、吳に入官す。之れに勸めて齊を伐ち以て吳を弊す。吳兵、既に齊人に艾陵に勝ち、之れを江濟に張り、之れを黃地に疆うす。故に五湖に制すべし。故に曰く、將に之を喻めんと欲せば必

べからずと。

通釋

勢が重いといふことは、人君として例へば魚が淵に潜んで居るやうに、離る可からざる大切なものである。實に人君は其勢が人臣の間に重いのだ。然るに之を失つたら取り返しがつかない。彼の齊の簡公は之を田成に奪はれ、晉公は之を六卿のために失つて、やがて國も亡び身も死するに至つた。故に「魚は深き淵から出てはならない」と老子も曰つた。

賞罰者邦之利器也。在君則制臣。在臣則勝君。君見賞。臣則損之以爲德。君見罰。臣則益之以爲威。人君見賞。而人臣用其勢。人君見罰。而人臣乘其威。故曰。邦之利器。不可以示人。

訓讀

賞罰は邦の利器なり。君に在れば則ち臣を制し、臣に在れば則ち君に勝つ。君賞を見せば臣則ち之れを損じ以て德と爲す、君罰を見せば、臣則ち之れを益し、以て威と爲す。人君賞を見して人臣其勢を用ひ、人君罰を見して、人臣其威に乗す。故に曰く、邦の利器は以て人に示すべからず。

通釋

賞と罰との二柄は、邦家のために利刀の如き用を爲すものである。此二柄が君に在れば、臣

死す。故に曰く、輕なれば則ち臣を失ひ、躁なれば則ち君を失ふと。主父の謂なり。

通釋

勢力なきを輕といひ、位を離れたるを躁といふ。主父は實に輕であり、躁であつた。それだから生存中に幽閉されて死に至るといふ最後を遂ぐるに至つた。故に老子も言つて居る「輕なれば臣を失ひ躁なれば君を失ふ」と。實に主父の事だ。

○將欲喻章

第三十章

將欲喻之、必固張之。將欲弱之、必固強之。將欲廢之、必固興之。將欲奪之、必固與之。是謂微明。柔勝剛、弱勝剛。魚不可脫於淵。國之利器、不可示人。

勢重者人君之淵也。君人者勢重於人臣之間。失則不可復得也。簡公失之於田成。晉公失之於六卿。而邦亡身死。故曰魚不可脫於深淵。

訓讀

勢重きは人君の淵なり。人に君たる者、勢人臣の間に重し、失へば則ち復得べからざるなり。簡公、之れを田成に失ひ、晉公之れを六卿に失ふ。而して邦亡び身死す。故に曰く、魚は深淵を脱す

語釋

輜重（輜は衣服を載する車、重は重物を載する車。）

○主父（趙の武靈王國を太子に譲り、自ら主父と稱した。）

故雖有代雲中之樂。超然已無趙矣。

訓讀

故に代雲中の樂有りと雖も、超然として已に趙無し。

通釋

故に、代や雲中に於ける歡樂はあつたけれども、趙の國家からは超然と全く離れてしまつた。

語釋

代雲中（代も雲中も地名。主父中山を滅し、代を併せ、大赦置酒歡樂を極めた事あり。）

主父萬乘之主。而以身輕於天下。

訓讀

主父は萬乘の主なり、而して身を以て天下に輕んず。

通釋

主父は大諸侯でありながら天下の爲めに、其身を輕々しく取り扱つた。

無勢之謂輕。離位之謂躁。是以生幽而死。故曰。輕則失臣。躁則失君。主父之謂也。

訓讀

勢無き、之れを輕と謂ひ、位を離るゝ、之れを躁と謂ふ。是を以て、生きながら幽せられて

ち能く躁さうを使つかふ。故に曰く、重ぢゆうは輕けいの根ねたり、靜せいは躁さうの君きみ爲なり。

通釋

政まつりごとの己おのれにあるを重ぢゆうと曰いひ、位くらゐを離はなれないのを靜せいと曰いふ。自分じぶんが重おもければ始はじめて、輕かろき者ものを使つかひ得うるし、自分じぶんが靜せいなれば始はじめて躁さうしや者ものを使つかふことが出で来る。故に老子らうしも「重ぢゆうは草木さうもくに比ひすれば、輕かろき枝葉しえふに對たいする根ねであり。靜せいは躁さうしや者ものたる諸臣しよしんを使つかふ君主くんしゆである」といつて居ゐる、

邦者人君之輜重也。故曰。君子終日行不離輜重也。主父生傳其邦。此離輜重者也。

訓讀

邦くには人君じんくんの輜重しちゆうなり。故に曰く、君子終日行くんししゆうじつゆくも輜重しちゆうを離はなれざるなりと。主父生しゆはきながら其その邦くにを傳つたふ。此これ其輜重そのしちやうを離はなるゝ者ものなり。

通釋

邦くには人君じんくんが重おもきをなし靜せいをなすところの軍隊ぐんたいに於おける輜重しちゆうの如ごとき物ものである。之これを離はなれては人君じんくんたる所以ゆゑを失うしなふ。それ故に老子らうしは君子くんしは終日行しゆうじつゆくとも、輜重しちゆうを離はなれないといつて居ゐる。然しかるに彼かの趙ちゆうの主父しゆはは生存中せいそんちゆうに其國そのくにを太子たいしに讓ゆづつた。此これ則すなはち人君じんくんとして重おもきをなし靜せいをなすところの輜重しちゆうを失うしなつた者ものである。

通釋

楚の莊王が既に晉に勝つて、河雍の地にて狩りを爲し、歸つて、孫叔敖を賞せんとした。孫叔敖は、漢間の地で沙石の多いところを擇み、之を頂きたいと願つた。一體、楚國の法では、臣下に知行として與へた土地は、二代限りで召し上げることになつて居る。然るに孫叔敖だけは、領地が其儘になつて居た。其國法によつて召し上げられないのは、其土地が石地で瘠せて居るからである。故に九代の子孫に至るまで先祖の祀が絶えなかつた。「善く建てる」と拔けないし、善く抱くと、脱しない子孫代々祭祀をして止まない」と、老子が言つて居るが實に孫叔敖の事である。

○重爲輕根章

第二十章

重爲輕根。靜爲躁君。是以君子終日行不離輜重。雖有榮觀、燕處超然。奈何萬乘之主、而以身輕。天下輕則失臣、躁則失君。

制在己曰重。不離位曰靜。重則能使輕。靜則能使躁。故曰。重爲輕根。靜爲躁君。

訓讀

制己に在るを重と曰ひ、位を離れざるを靜と曰ふ。重なれば則ち能く輕を使い、靜なれば則

語釋

可(淮南子に寄とあつて、寄は餘の意味。)(こゝの可も寄に作るべきである。)

○善建者不拔章

老子第五十四章。本文は解老篇に載せてある。

楚莊王既勝狩于河雍。歸而賞孫叔敖。孫叔敖請漢閒之地。沙石之處。是邦之法。祿臣再世而收地。唯孫叔敖獨在此。不以其邦收者。瘠也。故九世而祀不絕。故曰。善建不拔。善抱不脫。子孫以其祭祀。世世不輟。孫叔敖之謂也。

訓講

楚の莊王既に勝ち、河雍に狩す。歸りて孫叔敖を賞す。孫叔敖、漢閒の地沙石の處を請ふ。是の邦の法臣を祿する再世にして地を收む。唯孫叔敖獨り在り。此れ其邦を以て收められざる者は瘠せなければなり、故に九世にして祀絶えず。故に曰く、善く建つれば抜けず、善く抱けば脱せず、子孫其祭祀を以て世世輟まずと、孫叔敖の謂なり。

得るを欲するより憎きは莫しと。

通釋

虞の君が屈といふ地より産する馬と、垂棘より出る璧とを欲し、宮之奇の諫を用ひないで、晉に路を假して銑を伐たしめた。其爲めに邦が亡び其身も死するに至つた。老子は曰つて、「咎は物を欲しがるより銳利なるは無い」と。

邦以存爲常。霸王其可也。身以生爲常。富貴其可也。不欲自害其邦不亡身不死。故曰知足之爲足。

訓讀

邦は存を以て常と爲す。霸王其れ可なり。身は生を以て常と爲す。富貴其れ可なり。自ら害するを欲せざれば其の邦亡びず、身死せず。故に曰く、足るを知るを之れ足ると爲す。

通釋

國が亡びずに存在すれば、それで充分である。霸王となることなどは其上の餘事である。身は生存して居れば、それで充分である。富貴となることなどは其上の餘事である。故に足ることを知つて、自ら害することを爲さなければ、邦も亡びず身も死なぬのだ。それで老子はかう曰つて、「足ることを知つて居れば、常に不足は感じないものだ」と。

分^タ漆^{シテ}其^ニ首^ヲ以^テ爲^ス洩^ト器^ニ。故^ニ曰^ク禍^ハ莫^シ大^{ナルハ}於^ル不^レ知^ラ足^ヲ。

訓詁

智伯^{ちほく}・范中行^{はんちゆうかうし}を兼ね^か而^{しか}して趙^{てう}を攻^せめて已^やまず。韓魏^{かんぎ}之^これに反^{はん}す、軍^{ぐん}、晉陽^{しんやう}に敗^{やぶ}れ、身^み、高梁^{かうりやう}の東^{ひがし}に死^しし、遂^{つひ}に卒^{つひ}に分^{わか}たれ、其^{その}首^{くび}を漆^{うるし}して以^{もつ}て洩^{しうき}器^と爲^なす。故^{ゆゑ}に曰^{いは}く、禍^{わざはひ}は足^たるを知ら^しざるより大^{おほ}なるは莫^なし。

通釋

智伯^{ちほく}は范氏^{はんし}中行氏^{ちゆうかうし}を滅^{ほろ}ぼして、其^{その}地^ちを併^{あは}せ、尙^なほ満足^{まんぞく}せず、趙^{てう}を攻^せめて止^やめない。韓魏^{かんぎ}二國^{にこく}は之^{これ}に反^{はん}した。た^ために軍^{ぐん}が晉陽^{しんやう}に敗^{やぶ}れて高梁^{かうりやう}の東^{ひがし}で戰^{せん}死^しし、國^{くに}は韓魏^{かんぎ}趙^{てう}に分^{わか}ち取^とられ、智伯^{ちほく}の頭^づ蓋^{がい}骨^{こつ}は、漆^{うるし}を塗^ぬられて趙襄子^{てうじやうし}の便器^{べんき}とさ^されるに至^{いた}つた、それ^{それ}で老子^{らうし}は曰^いつて居^ゐる。「禍^{わざはひ}は足^たることを知ら^しないより大^{おほ}きいものはない」と。

語釋

洩器^{（便器だともいはいはれる。）}

虞君^{スルヨリルヲ}欲^シ屈^ニ產^ト之^ヲ乘^ト與^ニ垂^ニ棘^ニ之^ニ壁^ヲ。不^レ聽^カ宮^ノ之^ノ奇^ニ。故^ニ邦^ニ亡^ビ身^ビ死^ス。故^ニ曰^ク咎^ハ莫^シ慝^{キハ}於^ニ欲^ヲ得^ヲ。

訓詁

虞君^{ぐくん}屈^{くつく}產^{せん}の乘^{じよう}と、垂^{すみ}棘^{きよく}の壁^{たま}とを欲^{ほつ}し、宮^{きう}之^し奇^きに聽^きかず、故^{ゆゑ}に邦^{くに}亡^{はろ}び身^み死^しす。故^{ゆゑ}に曰^{いは}く、咎^{とが}は

爲^{スト}罪^ヲ。夫^レ治^{ムル}國^ヲ者。則^テ以^ニ名^ヲ號^ス爲^ハ罪^ニ。徐偃王^ノ是^レ也。則^テ以^ニ城^ヲ與^ト地^ヲ爲^ス罪^ニ。虞虢^ハ是^レ也。故^ニ曰^ク。罪^ハ莫^シ大^ニ於^キ可^キ欲^ス。

訓讀

翟人^{てきじん}豐狐^{ほうこ}玄豹^{けんへう}の皮^{かは}を晉^{しん}の文公^{ぶんこう}に獻^{けん}ずる有^あり。文公^{ぶんこう}客^{かく}の皮^{かは}を受^うけて歎^{たん}じて曰^{いは}く、此^これ皮^{かは}の美^びを以^{もつ}て自^{みづか}ら罪^{つみ}を爲^なす、夫^それ國^{くに}を治^{をさ}むる者^{もの}則^{もつ}ち名^{めい}號^{がう}を以^{もつ}て罪^{つみ}を爲^なすは、徐^{じよ}の偃王^{えんわう}是^レなり。則^{すなは}ち城^{しろ}と地^ちとを以^{もつ}て罪^{つみ}を爲^なすは、虞^ぐ・虢^{かく}是^レなり。故^{ゆゑ}に曰^{いは}く、罪^{つみ}は欲^{ほつ}すべきより大^{だい}なるは莫^なし。

通釋

昔^{むかし}、翟^{てき}といふ國^{くに}の人^{ひと}が、豐狐^{ほうこ}と玄豹^{けんへう}との皮^{かは}を、晉^{しん}の文公^{ぶんこう}に獻^{けん}じたことがあつた。文公^{ぶんこう}が之^{これ}を受^うけ、歎^{たん}じて曰^{いは}つた「此^これ自^{みづか}分の毛皮^{けがは}の美^{うつく}しいのが禍^{わざはひ}して、存^{ぞん}外^{ぐわい}にも殺^{ころ}されたものだ」と。人君^{じんくん}として名^{めい}譽^よが仇^{あだ}となり、國^{くに}を亡^{ほろ}ぼすに至^{いた}つたのは、徐^{じよ}の偃王^{えんわう}である。城^{しろ}と地^ちとの禍^{わざはひ}の本^{もと}となり。國^{くに}を亡^{ほろ}ぼしたのは虞^ぐと虢^{かく}との二國^{にこく}である。それで老子^{らうし}は「罪^{つみ}は、欲^{ほつ}す可^べきより大^{おほ}きいものがない」といつて居^ゐる。

語釋 豐狐^{尾の毛の}（深^深き狐^狐。） ○玄豹^豹（黑^黒き。） ○徐偃王^{仁義を以て國を治め諸侯服従する者三十六國あつた。周王楚をして之を伐たしめた。偃王は民を愛して鬪はない。遂に楚に敗れた。} ○虞^{二國名事實は十（過篇にある。）}

智伯^{チハク}兼^ネ范^ハ中^{チュウ}行^{コウ}而^ヲ攻^{シテ}趙^{メテ}不^ラ已^マ。韓^マ魏^ス反^ニ之^ニ。軍^レ敗^レ晉^ニ陽^ニ。身^ニ死^シ高^シ梁^ニ之^ニ東^ニ。遂^ニ卒^ニ被^レ

通釋

天下に道が行はれて、危急な憂患がないと、宿次の車馬の用がない。故に老子がいつて居る。「馬は走らして用ひることなく、之を農事に用ひる」と。

語釋

遽傳（韓） ○蕢（堦） ○曰靜（曰靜は衍文。）

天下無道。攻撃不休。相守數年不已。甲冑生蟻虱。燕雀處帷幄。而兵不歸。故曰。戎馬生於郊。

訓譯

天下道無ければ、攻撃休まず。相守る數年已まず。甲冑に蟻虱を生じ、燕雀帷幄に處て、而して兵歸らず。故に曰く、戎馬郊に生ずと。

通釋

然るに、天下に道が行はないと、交戦止む時なく、相持して守ること數年の久しきに及び、將士の甲冑には「シラミ」が生じ、燕や雀などが、陣屋の帷幄に巢を作る状態にまでなつても、尙ほ兵士は家に還ること出来ぬといふやうになる。それで老子は曰ふ、「軍馬が近郊に於て生れる」と。

翟人有獻狐玄豹之皮於晉文公。文公受客皮而歎曰。此以皮之美自

訓讀

郷を治むる者、此の節を行へば則ち家の餘有る者益聚る。故に曰く、之れを郷に脩むれば其の徳乃ち長しと。

通釋

郷を治むる者、此の節度を行へば、餘裕のある家が益々其郷に聚まるから、老子は「之を郷に治むれば、其徳乃ち長し」と言つて居る。

治邦者行此節。則郷之有徳者益衆。故曰。脩之邦其徳乃豊。

訓讀

邦に治むる者此の節を行へば則ち郷の徳有る者益々衆し。故に曰く、之れを邦に脩むれば其の徳乃ち豊と。

通釋

邦を治むる者が、此節度を行ふと、郷の有徳者が益々多くなるから老子は「之を邦に脩むれば其徳乃ち豊かなり」と言つて居る。

莅天下者行此節。則民之生莫不受其澤。故曰。脩之天下其徳乃普。

訓讀

天下に莅む者此の節を行へば則ち民の生、其の澤を受けざる莫し。故に曰く、之れを天下に脩むれば、其の徳乃ち普しと。

訓讀

身は積精を以て徳と爲し、家は資財を以て徳と爲し、郷國天下は皆民を以て徳と爲す。今身を治めて外物其の精神を亂す能はず、故に曰く、之れを身に脩めて其の徳乃ち眞と。眞とは慎の固なり。

通釋

一身に於ては精神を積むを徳とし、一家に於ては財産を以て徳とし、一郷一國天下に於ては人民を以て徳とする、今身を治むれば外物が精神を惑亂することが出来ぬ。故に老子は「之を身に脩むれば其徳が眞だ」と言つて居る、眞とは慎の固いことである。

治_{ムル}家_ヲ者。無用之物。不_レ能_レ動_ニ其計_ヲ。則_チ資有餘。故_ニ曰_ク。脩_ニ之_ヲ家_ニ。其徳有餘_ト。

訓讀

家を治むる者、無用の物、其の計を動かす能はざれば則ち資餘有り。故に曰く、之れを家に脩めて其の徳餘有りと。

通釋

家を治むる者に對し、贅澤物が一家の經營を亂すことが出来なければ、財産に餘裕がある。故に老子は「之を家に脩むると其徳餘あり」と言つて居る。

治_ル郷_ヲ者。行_ニ此節_ヲ。則_チ家之有餘者益聚。故_ニ曰_ク。脩_ニ之_ヲ郷_ニ。其徳乃長_{シト}。

一ニシテ於其情雖有可欲之類。神不爲動。神不爲動之謂不脫。

訓讀

其の情に一にして欲す可きの類有りと雖も、神爲めに動かず、神爲めに動かざる之を不脱

と謂ふ。

通釋

其情專一にして、欲す可き類の物があつても、精神之が爲めに動かない。之を老子は不脱と

言つて居る。

爲人子孫者。體此道以守宗廟。宗廟不滅之謂祭祀不絶。

訓讀

人の子孫たる者は此の道を體して以て宗廟を守る。宗廟滅びざる、之を祭祀絶えずと謂ふ。

通釋

人の子孫たる者は、道を守つて、先祖の廟を守れば、先祖の祭が絶えない。之を老子は「祭

祀絶えず」と言つて居る。

身以積精爲德。家以資財爲德。鄉國天下皆以民爲德。今治身而外物不能亂其精神。故曰脩之身其德乃眞眞者慎之固也。

訓詁

人愚智と無く趨舍有らざる莫し。恬淡平安、禍福の由來する所を知らざる莫し。好惡に得、淫物に休はれ而る後變亂す。然る所以のものは、外物に引かれ玩好に亂さるればなり。恬淡趨舍の義有り、平安禍福の計を知る。今や玩好之れを變じ、外物之れを引く。之れを引きて往く、故に拔と曰ふ。聖人に至りては然らず。一たび其の趨舍を建つるや、好む所の物を見ると雖も引くこと能はず。引くこと能はざる、之れを不拔と謂ふ。

通釋

人は愚であらうが智であらうが、取るべきと、捨つべきとを分たないものはない。恬淡にして無慾、平安にして無事、心の靜平な時には、禍福の由て來るところ知らぬことは無い。ところが、好惡に動かされ、玩好無用の物に誘はれると、精神態度が變亂する。さうなる譯は、心が外物に引かれ、貧澤物に亂されるのである。恬淡の時には、趨舍の義理を辨へて居り、平安の時には、禍福の計算を知れるに拘はらず、今や玩好之を變じ外物之を引き付け、遂に之に攫はれて仕舞ふのだ。老子は之を拔と言つて居る。聖人に至つては之に反し、一たび進退取捨の義を建てた以上は、愛好する物を見ても、之に引き摺られることが無い。老子は此事を不拔と言つて居る。

るに大奸物であつて、他の大小盜の首唱者であり、音樂にして讐へれば、竿である」と言つて居る。

語釋

貌施（貌は衍。施は邪。）

○徑大（大は衍。）

○術（誘れる意味。）

○善建者不拔章

善建者不_レ拔。善抱者不_レ脫。子孫祭祀不_レ輟。脩_ニ之身_一、其德乃真。脩_ニ之家_一、其德乃餘。脩_ニ之鄉_一、其德乃長。脩_ニ之國_一、其德乃豐。脩_ニ之天下_一、其德乃普。故以_レ身觀_レ身。以_レ家觀_レ家。以_レ鄉觀_レ鄉。以_レ國觀_レ國。以_ニ天下_一觀_ニ天下_一、我何以知_ニ天下之然_一哉。以_レ此第五十四

人無_ニ愚智_一。莫_シ不_レ有_ニ趨舍_一。恬淡平安莫_レ不_レ知_ニ禍福之所_一由來。得_ニ於好惡_一。怵_ニ於淫物_一。而後變亂。所以然者。引_ニ於外物_一。亂_ニ於玩好_一也。恬淡有_ニ趨舍之義_一。平安知_ニ禍福之計_一。而今也。玩好變_ニ之_一。外物引_ニ之_一。外物引_ニ之_一。而往。故曰。拔至_ニ聖人_一不_レ然。一建_ニ其趨舍_一。雖見_ニ所好之物_一。不_レ能引。不_レ能引之謂_ニ不拔_一。

ふのは朝廷が清潔に掃除が行き届いで居ることで、訴訟の多い證據である。訴訟が多いと、農家が耕作に手が附かず、ために田畑が荒れる。田畑が荒れると、穀物が穫れぬから倉庫がガラ明きになる。府庫が虚しいと、國が貧しくなる。國が貧しいに拘はらず、民間の風俗が淫靡で且つ奢侈であるならば衣食の業が絶えて仕舞ふ。衣食の業が絶えると、恒産なければ恒心なしで、民噓詐を飾り立てることになる。民巧詐を飾るに至ると、やがて錦繡の美を知るやうになる。老子の文采を服すと言つてるのは此事である。扱又訴訟が多く倉庫が虚く、而かも淫侈俗を爲すといふに至つては、國の重傷で銳利なる刀劍を以て刺された如くである。故に老子は利劍を帶ぶと言つて居る。人々が巧詐を以つて國家を傷くるに至るのは、其一面は必ず私家が富むのである。老子が「資貨餘りあり」と言つて居るのは此事である。國に既に巧詐國を害して自ら富む者が出ると、愚民も誘はれて之に效ふことになり、小盜賊が発生する。それであるから、大奸物が起ると、小盜賊は随ひ起り、大奸物が唱へると小盜賊は之に和する。筭といふ樂器があるが五音の長である。筭が先に鳴れば鐘や瑟が之に随つて鳴るのだ。筭が唱ふれば諸樂が皆和するのだ。それと同じく、大奸物が起れば、俗民が唱へ小盜賊が和するといふことになるのである。それで老子は「文采を服し、利劍を帶び、飲食に厭き、資貨餘りある者は要す

訓詁

書の所謂大道なる者は端道なり所謂貌施なる者は邪道なり。所謂徑大なる者は佳麗なり。佳麗なる者は邪道の分なり。朝甚だ除なる者は獄訟繁きなり。獄訟繁ければ則ち田荒る。田荒るれば則ち府倉虚し。府倉虚しければ則ち國貧し。國貧しくして民俗淫侈なり。民俗淫侈なれば則ち衣食の業絶ゆ。衣食の業絶ゆれば則ち民巧詐を飾る無きを得ず。巧詐を飾れば則ち采文を知る、采文を知る、之れを文采を服すと謂ふ。獄訟繁く、倉庫虚くして有淫侈を以て俗と爲すあれば則ち國の傷なり、利劍を以て之れを刺すが若し、故に曰く、利劍を帶ぶと。諸夫の智故を飾り以て國を傷ましむるに至る者は其の私家必ず富む。私家必ず富む、故に曰く、資貨餘有りと。國是の若き者有れば則ち愚民術して之れに效ふ無きを得ず。之れに效へば則ち小盜生ず。是れに由りて之れを觀れば、大姦作れば則ち小盜隨ふ。大姦唱ふれば則ち小盜和す。竽なるものは五聲の長なる者なり。故に竽先んずれば則ち鐘瑟皆隨ふ、竽唱ふれば則ち諸樂皆和す。今大姦作れば則ち俗の民唱ふ。俗の民唱ふれば則ち小盜必ず和す、故に文采を服し、利劍を帶び、飲食に厭き、而して資貨餘有る者、是れを之れ盜竽と謂ふと。

老子の書に、大道と稱するものは正しい道のことであり、施と稱するものはよこしまな道のことである。又徑と稱するものは華美のことであつて、華美は邪道の一部である。朝甚だ除すとい

通釋

書之所謂大道也者。端道也。所謂貌施也者。邪道也。所謂徑大也者。佳麗也。佳麗也者。邪道之分也。朝甚除也者。獄訟繁也。獄訟繁則田荒。田荒則府庫虛。府庫虛則國貧。國貧而民俗淫侈。民俗淫侈則衣食之業絕。衣食之業絕則民不得無飾。巧詐飾巧詐則知采文。知采文之謂服文采。獄訟繁。倉庫虛而有以淫侈爲俗。則國之傷也。若以利劍刺之。故曰。帶利劍。諸夫飾智故。以至於傷國者。其私家必富。其私家必富。故曰。資貨有餘。國有若是者。則愚民不得無術而效之。效之則小盜生。由是觀之。大姦作則小盜隨。大姦唱則小盜和。竽也者。五聲之長者也。故竽先則鐘瑟皆隨。竽唱則諸樂皆和。今大姦作則俗之民唱。俗之民唱則小盜必和。故服文采。帶利劍。厭飲食。而資貨有餘者。是之謂盜竽矣。

下之道盡之生也。若以慈衛之也。事必萬全而舉無不當。則謂之寶矣。故曰。吾有三寶。持而寶之。

訓讀

夫れ能く自ら全きなり。而して盡く萬物の理に隨ふ者は必ず且つ天生有り。天生なる者は生心なり、故に天下の道は盡く生に之くなり。若し慈を以て之れを衛るや事必ず萬全にして學當らざるなし。則ち之れを寶と謂ふ。故に曰く、吾に三寶有り、持して之れを寶とすと。

通釋

畢竟、自ら徳を全うし、而して盡く萬物の理に従へば、必ず天生を有する。天生とは生生の心である、即ち慈である。天下の道は總て生に之くものである。若し慈を以て衛つたならば、事は必ず一の缺失なくして、行は理に當らざるは無い。則ち之を寶といふ。故に老子は「吾に三寶あり、守つて之を寶とす」と言つて居る。三寶は慈と儉と敢て天下の先と爲らずの三つを指すのである。

○使我介然有知章

使我介然有知、行於大道、唯施是畏。大道甚夷而民好徑。朝甚除。田甚蕪。倉甚虛。服文采、帶利劍、厭飲食、財貨有餘。是謂盜夸。非道哉。

第五十章

慈^{ナル}於^ニ子^ハ者。不^テ敢^ニ絶^タ衣^ヲ食^ヲ。慈^{ナル}於^ニ身^ハ者。不^テ敢^ニ離^レ法^ヲ度^ヲ。慈^{ナル}於^ニ方^ニ圓^ニ者。不^テ敢^ニ舍^テ規^ヲ矩^ヲ。故^ニ臨^ニ兵^ニ而慈^ニ於^ニ士^ニ吏^ニ。則^{ヒテ}戰^ニ勝^ニ敵^ニ。慈^{ナル}於^ニ器^ニ械^ニ。則^{ヒテ}城^ニ堅^ニ固^ニ。故^ニ曰^ク。慈^{ナル}於^ニ戰^ニ則^チ勝^チ。以^テ守^{レバ}則^{シト}固^{シト}。

訓讀 子に慈なる者は敢て衣食を絶たず、身に慈なる者は敢て法度を離れず。方圓に慈なる者は敢て規矩を捨てず。故に兵に臨みて士吏に慈なれば則ち戦ひて敵に勝ち、器械に慈なれば則ち城堅固なり。故に曰く、戦に慈なれば則ち勝ち、以て守れば則ち固しと。

通釋 子を愛する者は、決して子の衣食を絶たない。身を愛する者は、決して法度を離れて恣なことはしない、方圓を作るに忠實な者は、決して規矩を棄てることはしない。故に戦争に於て士卒軍吏に對して慈愛であれば、敵に勝ち、慈愛の心を以て器械を取り扱へば、城は堅固に保つのである。故に老子は「慈を以て戦へば勝ち慈を以て守れば固い」と言つて居る。

夫能自全也。而盡隨於萬物之理者。必且有天生。天生也者。生心也。故天

を成さうとするなら、ぶんまはしと曲金に隨へば、萬端違算なく功果が形はれる。其他一切の物に標準の無い筈が無い。謂はゆる議言の士も畢竟規矩を思慮するのである。聖人は總て一切の事物の規矩に従ふのである。故に老子は「天下の先とはならぬ」と言つて居る。

不敢爲天下先。則事無不事。功無不功。而議必蓋世。欲無處大官。其可得乎。處大官之謂爲成事長。是以故曰。不敢爲天下先。故能爲成事長。

訓讀

敢て天下の先と爲らざれば、則ち事事ならざる無く、功功ならざる無く、議必ず世を蓋ふ。大官に處る無からんと欲するも其れ得べけんや、大官に處る之れを成事の長と爲ると謂ふ。是れを以ての故に曰く、敢て天下の先と爲らず。故に能く成事の長と爲ると。

通釋

斯く天下の先きとならざれば、事は遂げざるなく、功は成らざるない。而して其名聲大にして世を蓋ふに至る。自然の勢、大官に坐らぬ譯にはいかなくなる。大官に坐るといふのは事業を成就する長と爲ると謂ふことである。故に老子は天下の先とならない。故に成事の長となり得るのだと言つて居る。

矣。而萬物莫不有規矩。議言之士。計會規矩也。聖人盡隨於萬物之規矩。故曰。不敢爲天下先。

語釋

凡そ物の形ある者は裁し易きなり。割き易きなり。何を以て之を論ずる。形あれば則ち短長あり、短長あれば則ち小大あり、小大あれば則ち方圓あり。方圓あれば則ち堅脆あり。堅脆あれば則ち輕重あり、輕重あれば則ち白黒あり、短長、大小、方圓、堅脆、輕重、白黒之れを理と謂ふ。理定まりて物割き易きなり。故に大庭に議して後に言ひ則ち權議の士を立て、之れを知らしむ。故に方圓を成さんと欲して、規矩に隨へば、則ち萬事の功形はる。而して萬物規矩有らざる莫し。議言之士は規矩に計會するなり。聖人は盡く萬物の規矩に隨ふ。故に曰く、敢て天下の先と爲らずと。

通釋

凡そ形體のある物ならば、裁つも割くも自在である。何故斯く論ずるかといふに。物に形ある以上は、短長あり小大あり方圓あり堅脆あり輕重あり白黒がある。此短長小大方圓堅脆輕重白黒は即ち理である。此等一定の理がある限りは、其理に應じて裁割が自在に爲すことが出来るからである。政事上の事も同斷で、朝廷に於て議して而る後發令し、權謀の士を立て、其實施を司らしめる。方圓

以て之れを擧げて、曰く、儉故に能く廣しと。

通釋

周公は「冬の凝結が固くないと、春夏の茂りが思はしくない」と言つて居る。天地でさへ幕無しに侈り、のべつに費すことが出来ない。人間は勿論のことである。故に一切の物に一盛一衰があり、一切の事に一弛一張がある。國家には必ず文武あり官治には必ず賞罰があり、寛猛恩威並行はれて調節がつくのである、故に智慮ある士が資財を儉約に用ひれば家が富み、聖人が其心神を愛重すれば精力は常に旺盛である。人君は其兵卒を戦争に用ひることを憚かつたならば、人口が増加し、其結果領土も廣くなる。故に老子は此道理を擧げ示して「儉故に能く廣し」と言つて居る。

凡物之有^ル形者。易^キ裁也。易^キ割也。何以論之。有^レ形則有^リ短長。有^レ短長則有^リ小大。有^ニ小大則有^ニ方圓。有^ニ方圓則有^ニ堅脆。有^ニ堅脆則有^ニ輕重。有^ニ輕重則有^ニ白黑。短長大小方圓堅脆輕重白黑之謂理。理定而物易^キ割也。故議^ニ於大庭。而後言則立^ニ權議之士^ヲ。知^ニ之矣。故欲^ニ成方圓。而隨^ニ於規矩。則萬事之功形^{ハル}。

るが如くである。故に熟慮の後、斷行すべきの道を見出す。斷行すべきの道を見出した限りは、堂々其事に従ひ何等遲疑するところが無い。疑はざるを勇といふのであるが、其疑はざるは慈から生ずる。故に老子は「慈故に勇だ」と言つて居る。

周公曰。冬日之閉凍也。不固則春夏之長草木也。不茂。天地不能常修。常費。而況於人乎。故萬物必有盛衰。萬事必有弛張。國家必有文武。官治必有賞罰。是以智士儉用其財。則家富。聖人愛寶其神。則精盛。人君重戰。其卒則民衆。民衆則國廣。是以舉之曰。儉故能廣。

訓讀

周公曰く、冬日の閉凍するや固からざれば則ち春夏の草木を長ずるや茂からずと。天地も常に侈り、常に費す能はず、而るを況んや人に於てをや。故に萬物必ず盛衰あり。萬事必ず弛張有り、國家必ず文武有り、官治必ず賞罰有り、是を以て智士其の財を儉用すれば則ち家富み、聖人其の神を愛寶すれば則ち精盛に、人君其の卒を戦はすを重んずれば則ち民衆し、民衆ければ則ち國廣し。是を

之謂勇。不疑生於慈。故曰慈故能勇。

訓詁

子を愛する者は子に慈し、生を重んずる者は身に慈し、功を貴ぶ者は事に慈す。慈母の弱子を於けるや、其の福を致すと務む。其の福を致すを務むれば則ち其の禍を除くを事とす。其の禍を除くを事とすれば則ち思慮熟す。思慮熟すれば則ち事理を得。事理を得れば則ち必ず功を成す。必ず功を成せば則ち之れを行ふや疑はず。疑はざる之れを勇と謂ふ。聖人の萬事に於けるや盡く慈母の弱子の爲めに慮るが如きなり。故に必ず行ふの道を見る。必ず行ふの道を見れば則ち其事に従ふに明に、亦疑はず。疑はざる之れを勇と謂ふ。疑はざるは慈に生ず。故に曰く、慈なるが故に能く勇と。

通釋 子を愛する者は子を深切に取り扱ひ、生を重んずる者は身を深切に取り扱ひ。功を貴ぶ者は、事業を深切に取り扱ふ。情深い母の幼少の子に對するや、其幸福を來すを專一にする。幸福を來すを務むる一面は其禍を除くを務める。禍を除くを務むる結果は思慮熟し、思慮の熟する結果は事理を得、事理を得る結果は必ず成功する。間違なく成功するとすれば、之を行ふに當つて、疑念を懷かない、疑念が無いのは之を勇といふのである。聖人の一切の事に於ける、亦總て慈母の弱子の爲めに慮

故に老子は「死地なし」と言つて居る。活動して而かも死地に入らぬやうなれば、善く生を養ふといふべきである。

○天下皆謂章

天下皆謂我道大似不肖夫惟大故似不肖若肖久矣其細也夫我有三寶保而持之。一曰慈。二曰儉。三曰不敢爲。天下先慈故能勇儉故能廣不敢爲天下先故能成器長。今舍慈且勇舍儉且廣舍後且先死矣。夫慈以戰則勝以守則固。天將救之以慈衛之以。第七十章

愛子者慈於子。重生者慈於身。貴功者慈於事。慈母之於弱子也。務致其福。務致其福則事除其禍。事除其禍則思慮熟。思慮熟則得事理。得事理則必成功。必成功則行之也不疑。不疑之謂勇。聖人之於萬事也。盡如慈母之爲弱子慮也。故見必行之道。見必行之道。則明其從事。亦不疑。不疑

ふ必要も無い。故に老子は「軍中に在つても甲兵を被らず」と言つて居る。

遠^{カル}諸害^ニ。故^ニ曰^ク。兇^モ無^ク所^{ズル}投^テ其^ヲ角^モ。虎^モ無^ク所^{ズル}措^テ其^ヲ爪^モ。兵^モ無^シ所^ル容^ニ其^ヲ刃^ヲ。

訓讀 諸害に遠さかる、故に曰く、兇も其の角を投ずる所無く、虎も其の爪を措く所無く、兵も其

の刃を容るゝ所無しと。

通釋 斯くの如く諸害に遠さかる。故に老子は「兇も其角を向けるところなく、虎も其爪を立てるところなく、武器も其刃を刺すところがない」と言つて居る。

不^{シテ}設^ケ備^ヲ而^ズ必^ズ無^キ害^ハ。天^ニ地^ノ之^ノ道^ヲ理^ス也^ニ。體^ス天^ニ地^ノ之^ノ道^ヲ。故^ニ曰^ク。無^シ死^シ地^ニ焉^ヲ。動^{イテ}無^シ死^シ地^ニ。而^フ謂^フ之^ヲ善^ク攝^{スト}生^ヲ矣^ヲ。

訓讀 備を設けずして必ず害無きは天地の道理なり。天地の道を體す。故に曰く、死地無しと。動いて死地無し。之れを善く生を攝すと謂ふ。

通釋 備を設けずとも害なきは、天地本來の道理である。天地の道を其儘身につけて守つて居る。

之心。則必無人害。無人害。則不備人。故曰。陸行不遇兇虎。入山不恃備。以救害。故曰。入軍不被甲兵。

訓讀

凡そ兵革は害に備ふる所以なり。生を重んずる者は軍に入ると雖も忿争の心無し。忿争の心無ければ則ち害を救ふの備を用ふる所無し。此れ獨り野處の軍のみを謂ふに非ざるなり。聖人の世に遊ぶや、人を害するの心無し。人を害するの心無ければ則ち必ず人の害無し。人の害無ければ則ち人に備へず。故に曰く、陸行して兇虎に遇はずと。山に入るも備を恃みて以て害を救はず。故に曰く、軍に入りて甲兵を破らずと。

通釋

凡そ刀劍甲冑等は害を防ぐ備へである。然るに生を愛重する者は、軍中に在つても、他と忿争する心が無い、忿争の心が無ければ、害を救ふために防備する必要が無い。此事は唯野外に於ける戦争のみを謂ふのでなく、聖人が世間を涉つて行くのにも、人を害する心が無い。人を害する心が無いから、又人から害せらるゝ筈も無い。人から害せられない以上は、人に備へる必要は當然無いのである。故に老子は「陸地を行つても兇虎に遇はず」と言つて居る、山に入つても防備を恃みにして害を救

時間じかんも粗定はづきままつて居る。故ゆゑに其場所そのはしよを避け、其時間そのじかんを注意ちういさへすれば、兕虎じこの害がいを免まよかゝることが出来る。然しかるに民たみは唯兕虎たゞじこの爪角さうかくの怖おそしいことを知しつて居るが、萬物ばんぶつの悉ことごとく爪角さうかくを具そなへて居ることを知らない、其そのために萬物ばんぶつの害がいを免まよかゝることが出来ぬのである。何故なにゆゑに斯かく論ろんずるかといふに。時雨じうの降ふりしきる際さい、廣野くわうやの物寂ものさびしきところを通行つうかうし、星ほしを戴いたぎ月つきを踏ふんで山川さんせんを跋渉はつせふすれば、風露ふうろといふ爪角さうかくが之これを害がいし、上かみに事つかへて忠實ちうじつを缺かき、輕々かる々しく禁制きんせいを犯おかすと、刑法けいはふといふ爪角さうかくが之これを害がいし、郷黨きやうたうに居て節制せつせいを缺かき、愛憎あいそうを恣ほしいままにする、他人たにんと爭鬪きやうとうするといふ爪角さうかくが之これを害がいし、欲望よくほうすること際限さいげんがなく、動靜どうせい節度せつどを失うしなふと、腫物はれものなど疾病しつぱいの爪角さうかくが之これを害がいし、私智しちを好このんで用もちひ、道理だうりを棄すてると、法律はふりふの網あみといふ爪角さうかくが之これを害がいする。凡およそ此等これらは兕虎じこの害毒がいどくよりも甚大じんたいである。兕虎じこには栖すむ場所はしよがあり、一切さいの害がいには、原因げんいんがある、其場所そのはしよを避け、其原因そのげんいんを塞ふさぎ止どめれば、諸害しよがいを免まよかゝることが出来るのだ。

語釋

兕(野牛の類)

凡ツ兵革フ者。所以ニ備害フルニ也。重ズル生ヲ者。雖ハ入モルト軍。無ニ忿爭シ之心。無レ忿爭之心。則レ無所シ用フルフ救害ヲ之備。此非獨ル謂野處之軍也。聖人之遊世也。無害スル人之心。無害レバ人ヲ

角害^ス之^レ。好用^ニ其私智^ヲ。而棄^ニ道理^ヲ。則網羅之爪角害^ス之。兕虎有^リ域。而萬害有^リ原。避^ニ其域^ヲ。塞^ニ其原^ヲ。則免^ニ諸害^ヲ矣。

訓讀

是^こを以^{もつ}て聖人^{せいじん}は精神^{せいしん}を愛^{あい}して處靜^{しよせい}を貴^{たふご}ぶ。此^これ甚^{はなは}だ兕虎^{じこ}の害^{がい}より大^{だい}なり。夫^それ兕虎^{じこ}は域^{みき}有^あり、動靜^{どうせい}は時^{とき}有^あり、其域^{そのみき}を避^さけ、其^その時^{とき}を省^{かへり}めば、則^{すなは}ち其^その兕虎^{じこ}の害^{がい}を免^{まぬ}か。民獨^{たみひさ}り兕虎^{じこ}の爪角^{さうかく}有^あるを知^しりて、萬物^{ばんぶつ}の盡^{きん}く爪角^{さうかく}有^あるを知^しる莫^なきや、萬物^{ばんぶつ}の害^{がい}を免^{まぬ}か。何^{なに}を以^{もつ}て之^これを論^{ろん}する。時雨^{じうかう}降^{かう}集^{しふ}、曠^{かうく}野^や間靜^{かんせい}、而^{しか}して昏晨^{こんしん}を以^{もつ}て山川^{さんせん}を犯^{おか}せば則^{すなは}ち風露^{ふうろ}の爪角^{さうかく}之^これを害^{がい}す。上^{かみ}に事^{つか}へて忠^{ちう}ならず。輕^{かうく}々^く禁令^{きんれい}を犯^{おか}せば則^{すなは}ち刑法^{けいふ}の爪角^{さうかく}之^これを害^{がい}す。鄉^{きやう}に處^をりて節^{せつ}あらず、憎愛^{そうあい}度^ど無^なければ則^{すなは}ち爭鬪^{さうどう}の爪角^{さうかく}之^これを害^{がい}す。嗜欲^{しよく}限^{かぎ}り無^なく、動靜^{どうせい}節^{せつ}ならざれば則^{すなは}ち瘞疽^{せそ}の爪角^{さうかく}之^これを害^{がい}す。好^{この}みて其^その私智^{しち}を用^{もち}ひて道理^{だうり}を棄^すつれば、則^{すなは}ち網羅^{もうら}の爪角^{さうかく}之^これを害^{がい}す。兕虎^{じこ}域^{みき}有^あり、而^{しか}して萬害^{ばんがい}原^{げん}有^あり。其域^{そのみき}を避^さけ其^その原^{げん}を塞^{ふさ}げば則^{すなは}ち諸害^{しよがい}を免^{まぬ}か。

通釋

故^{ゆゑ}に聖人^{せいじん}は精神^{せいしん}を愛惜^{あいせき}して盡^{つく}さず、平靜^{へいせい}に居^ゐるを貴^{たか}ざりて妄動^{わうどう}を敢^{あへ}てしない。兕虎^{じこ}は怖^{おそ}しいものではあるが、妄念^{まうねん}妄動^{わうどう}の害^{がい}は一層^{そう}怖^{おそ}しい、兕虎^{じこ}の栖^すんで居^ゐる場處^{ばうち}は決^きまつて居^ゐるし、其^その出沒^{しゆつ}する

是れ損して止まざるなり。損して止まざれば則ち生盡く。生盡くる之れを死と謂ふ。則ち十有三の具は皆死地の地たるなり。故に曰く、民の生生して動き、動きて皆死地に之く亦十有三と。

通釋

總じて民の生れて生れ出づる限りの者は、固より活動する。活動し盡せば則ち損する故に活動して止まないのは即ち損して止まないものである。損して止まなければ生が盡きる。生の盡きるを死といふのである。則ち十有三の機關は皆死にて死に行く原因のあるところである。故に老子は「民の生生して動き、動きて皆死地に行く亦十有三」と言つて居る。

是以聖人愛精神而貴處靜。此甚大於兕虎之害。夫兕虎有域。動靜有時。避其域。省其時。則免兕虎之害矣。民獨知兕虎之有爪角也。而莫知萬物之盡有爪角也。不免萬物之害。何以論之。時雨降集。曠野閒靜。而以昏晨犯山川。則風露之爪角害之。事上不忠。輕犯禁令。則刑法之爪角害之。處鄉不節。憎愛無度。則爭鬪之爪角害之。嗜欲無限。動靜不節。則瘞疽之爪

訓話

人の身、三百六十節、四肢九竅は其大具なり。四肢と九竅との十有三の者、十有三の者の動靜は盡く生に屬す。屬を之れを徒と謂ふなり。故に曰く、生の徒十有三と。其死に至るや、十有三具は、皆還りて之れを死に屬す。死の徒亦十有三。故に曰く、生の徒十有三、死の徒十有三と。

通釋

人の身體に於て、三百六十の骨節と四肢九竅とは大機關である。四肢と九竅、即ち兩手兩足と、眼耳鼻口竝に下の二門、都合十有三。此十有三は生に屬して活動靜止する。屬とは徒といふ意味であるから、老子は「生の徒十有三」と謂つて居る。扱て又死する場合になると此十有三の大機關は、皆反對に死に屬することゝなる。即ち死の徒も矢張十有三である。故に老子は「生の徒十有三、死の徒十有三」と言ふのである。

凡民之生生而生者固動。動盡則損也。而動不止。是損而不止也。損而不止則生盡。生盡之謂死。則十有三具者皆爲死死地也。故曰民之生生而動動皆之死地亦十有三。

訓意

凡そ民の生生して生ずる者固より動く。動盡くれば則ち損するなり。而して動きて止まず。

義擣^ク生^{スル}者、陸行不^レ遇^ハ兕虎^ニ。入^リ軍不^レ被^ラ甲兵^ヲ。兕無^ク所^ニ投^{ズル}其角^ヲ、虎無^ク所^ニ措^ク其爪^ヲ、兵無^シ所^ニ容^ル其刃^ヲ。夫何故、以^テ其無^キ死地^ニ。十章

人始^ハ於^テ生^ニ而卒^ル於^ニ死^ニ。始^ニ之謂^ヒ出^ト。卒^ヲ之謂^フ入^ト。故曰^ニ出生入死^ニ。

訓讀

人は生に始まりて死に卒る。始を之れ出と謂ひ、卒を之れ入と謂ふ。故に生に出で死に入ると曰ふ。

通釋

人生は生るゝに始つて、死するに卒る。始を出といふ。無より出づることである、卒を入といふ。無に入ることである。故に老子は「生に出で、死に入る」といつて居る。

人之身三百六十節。四肢九竅。其大具也。四肢與九竅。十有三者。十有三者之動靜盡屬於生焉。屬之謂徒也。故曰。生之徒。十有三者。至其死也。十有三具者。皆還而屬之於死。死之徒亦十有三。故曰。生之徒十有三。死之徒十有三。

り。聖人其の玄虚を觀、其の周行を用ひ、彊ひて之れに字して道と曰ふ。然り而して論すべし。故に曰く、道の道とすべきは常の道に非るなり。

通釋

理は方圓長短麤靡堅脆等の物の差別である。元來理は道の分賦であるが故に、物は一道理が與へられて始めて道を與へられたものである。理に存亡生死盛衰の差別があるから、物にも存亡生死盛衰の差別がある、即ち一存一亡一生一死一盛一衰がある限りは、常即ち不易とは言へない。唯天地開闢に始まつて、天地消散に至るも不死不衰のものにして始めて常と稱することが出来る。常は不易である限りそれには或る定まりたる理のある筈が無い。已に定理が無い限りは、常といふ不常に對する差別の一理境に在る筈も無い。故に又道などとも謂ふべきで無い。聖人は其無色にして、無物なるを觀、其運行の普遍なるところから、強ひて名づけて道と言つて居る、斯く名が出来上ると、始めて論議の資となるのである。故に老子は道の道とすべきは眞の道即ち常道では無いと言つて居る。

○出生入死章

出レ生入レ死。生之徒十有三、死之徒十有三。人之生、動之ニ死地ニ亦十有三、夫何故、以ニ其生生之厚ニ蓋聞

道^ノ可^レ道^{トス}非^ズ常^ニ道^ニ、名^ノ可^レ名^{トス}非^ズ常^ニ名^ニ、無^ハ名^ハ天^ハ地^ハ之^ハ始^ハ、有^ハ名^ハ萬^ハ物^ハ之^ハ母^ハ、故^ニ常^ニ無^ス欲^ス以^テ觀^{ント}其^ハ妙^ヲ、常^ニ有^ス欲^ス以^テ觀^{ント}其^ハ道^ニ、微^ニ此^ハ兩^ハ者^ハ同^ク出^デ而^レ異^ニ名^ニ、同^ニ謂^フ之^ハ玄^ニ、玄^ニ之^ハ又^ハ玄^ニ、衆^ハ妙^ハ之^ハ門^ニ

凡^ソ理^リ者^ハ方^ニ圓^ニ長^ニ短^ニ。麤^ニ靡^ニ堅^ニ脆^ニ之^ハ分^ニ也。故^ニ理^ニ定^テ而^レ後^ニ可^レ得^キ道^ヲ也。故^ニ理^ニ有^リ存^ニ亡^ニ。有^リ死^ニ生^ニ。有^リ盛^ニ衰^ニ。夫^レ物^ハ之^ハ一^ニ存^ニ一^ニ亡^ニ。乍^チ死^シ乍^チ生^シ。初^ニ盛^ニ而^レ後^ニ衰^ニ者^ハ。不^レ可^レ謂^フ常^ト。唯^ニ夫^レ與^ニ天^ニ地^ニ之^ハ剖^ニ判^ニ也^ハ俱^ニ生^ニ。至^ニ天^ニ地^ニ之^ハ消^ニ散^ニ也^ハ。不^レ死^セ不^レ衰^セ者^ハ。謂^フ常^ト。而^レ常^ニ者^ハ無^ニ攸^ニ易^ニ無^ニ定^ニ理^ニ。無^ニ定^ニ理^ニ。非^ズ在^ニ於^ニ常^ニ。是^ニ以^テ不^レ可^レ道^{トス}也。聖^ニ人^ニ觀^ニ其^ハ玄^ニ虛^ニ。用^ニ其^ハ周^ニ行^ニ。彊^ニ字^ニ之^ハ曰^フ道^ト。然^レ而^レ可^レ論^ズ。故^ニ曰^フ道^ト可^レ道^{トス}非^ズ常^ニ道^ニ也。

凡^ソ理^リは方^ハ圓^ハ長^ハ短^ハ、麤^ハ靡^ハ、堅^ハ脆^ハの分^ハなり。故^ニに理^ニ定^ミまりて後^ニ道^ヲを得^テべきなり。故^ニに理^ニに存^ス亡^ス有^リ、死^シ生^ス有^リ、盛^ス衰^ス有^リ、夫^レ物^ハの一^ニ存^ニ一^ニ亡^ニ、乍^チ死^シ、乍^チ生^スじ、初^ニめ盛^ミにして後^ニに衰^スふる者^ハ、常^ニと謂^フふべからず。唯^ニ夫^レ天^ニ地^ニの剖^ニ判^ニと俱^ニに生^スじ、天^ニ地^ニの消^ニ散^ニに至^ルも死^スせず衰^スへざるもの^ハを常^ニと謂^フふ、而^{シテ}して常^ハは易^ハはる攸^ハ無^ク、定^ニ理^ニ無^シ。定^ニ理^ニ無^シは常^ニに在^ルに非^ズ。是^ニを以^テ道^トとすべからざるな

人希見ニ生象也。而得ニ死象之骨。按ニ其圖。以想ニ其生也。故諸人之所以意想ニ者。皆謂ニ之象也。今道雖不可得ニ聞見。聖人執ニ其見功。以處ニ見其形。故曰。無狀之狀。無物之象。

訓讀

人、生きたる象を見ること希なり。而して死象の骨を得、其の圖を按じて以て其の生を想ふ。故に諸人の意想する所以の者は、皆之れを象と謂ふ。今道は聞見を得べからずと雖も、聖人其の見功を執り以て其の形を處見す。故に曰く、無狀の狀、無物の象と。

通釋

生きた象を見た人は少い。普通は死んだ象の骨を得、圖に照し合せて、其生きた象を想像するのである。それからして、人々の想像による形を特に象といふのである。彼の道といふものは目で見ること耳で聞くことも出来ぬものであるけれども、聖人は現在の事迹を執り來て、其本體の形象を想見するのである。故に老子は、道を指して、狀態の無いところの狀態、物象で無いところの物象といつてゐるのだ。感性には知得し能はざるも、其實在して萬象の本體たるに相違ないからである。

○道可道章

在る。道は一切の矛盾を包容す。故に暗しと爲さんか、其の光昭々たり。明かと爲さんか、其物冥々たり。其功業に至つては天地を創造し、其化育に至つては、雷霆をも和順ならしむる。凡そ宇内の物皆此を恃みて生成する。本来、道の實體は、何等の制約をも受けず、何等の形象をも成さない。流轉時に従つて自在であり。一切稟賦の萬理と相即して居る。一切の生死成敗、悉く道に由らざるは無しである。道は譬へば水の若しだ。同じく是れ水である。而かも多量に飲めば、溺者を現じ、適宜に飲めば生者を現する。又譬へば劍戟の若しだ。愚人忿に使へば禍が生じ、聖人暴を誅すれば福が出来上る。故に死生敗成、悉く道に由て成形するのである。

語釋

維斗(維は天の四方、斗は北斗星であつて天の四維は北斗を以て運らすとも云ひ、又北斗は敗軍星とも云つて、此星の向ふところ必ず敗軍するともいはれて居る。)

○五堂(木火土金水五行。)

○視之不見章

視レ之不見、名曰レ夷。聽レ之不聞、名曰レ希。搏レ之不レ得、名曰レ微。此三者不レ可ニ致語。故混而爲レ一。其上不レ皦、其下不レ昧。繩繩不レ可レ名。復ニ歸於無物。是謂ニ無狀之狀。無象之象。是爲ニ惚恍。迎レ之不レ見ニ其首。隨レ之不レ見ニ其後。執ニ古之道。以御ニ今之有。能知ニ古始。是謂ニ道記。(第十四章)

じ、萬物^{ばんぶつ}之れを得て以て敗^{やぶ}れ、之れを得て以て成^なる。道^{みち}は諸^{しよ}れを譬^{たと}ふるに水^{みづ}の若^{ごと}し、溺^{できしめ}者多く之れを飲^のめば即^{すなは}ち死^しし、渴^{かつしやく}者適^{てき}に之れを飲^のめば則^{すなは}ち生^いく。之れを譬^{たと}ふるに劍戟^{けんきき}の若^{ごと}し、愚^ぐ人^{じん}以て忿^{いかり}を行^{おこな}へば則^{すなは}ち禍^{わざはひ}生^しじ、聖^{せい}人^{じん}以て暴^{たう}を誅^{ちゆう}すれば則^{すなは}ち福^{ふく}成^なる。故^{ゆゑ}に之れを得て以て死^しし、之れを得て以て生^いき、之れを得て以て敗^{やぶ}れ、之れを得て以て成^なると。

通釋

物^{もの}は各道^{かくみち}より分^わたれたる理^りを有^{いう}して居^ゐる。甲^かは甲^かの理^りを有^{いう}し乙^{おつ}は乙^{おつ}の理^りを有^{いう}し居^ゐて互^{たがひ}に相侵^{あひあ}することが出来^{でき}ぬ。故^{ゆゑ}に理^りは物^{もの}の制約^{せいやく}である。萬物^{ばんぶつ}は各獨自^{おの／＼ごじり}の理^りを有^{いう}して、而^しかも道^{みち}は一切^{さい}の理^りを統合^{たうごふ}する。故^{ゆゑ}に道^{みち}は一切^{さい}の化^けを行^{おこな}はねばならぬ。一切^{さい}の化^けを行^{おこな}ふが故^{ゆゑ}に道^{みち}自身^{ごしん}には一定^{てい}の體用^{たいよう}がない。故^{ゆゑ}に生^{せい}死^しも其氣^{そき}を此^この道^{みち}に稟^うけ、一切^{さい}の智識^{ちしき}も此^この道^{みち}に斟酌^{しんしやく}し、一切^{さい}の事象^{じしやう}も此^この道^{みち}によつて廢興^{はいきう}する。天^{てん}の萬象^{ばんしやう}を覆^{おほ}ふも、地^ちの萬貨^{ばんくわ}を藏^{ざう}するも、維斗^{みと}の威^ゐを成^なすも、日月^{じつげつ}の常恒^{つはへ}に光^{ひかり}を放^{はな}つも、五行^{ごうぎやう}の其位^{そのゐ}置^ちを得^えるも、列星^{れつせい}の運行^{うんかう}の正^{ただ}しきも、四時^{しじ}の推移^{すいゐ}の亂^{みだ}れざるも、黃帝軒轅氏^{くわうていけんえんし}が四方^{はう}を制御^{せいぎよ}せるも、隱^{いん}者^{しや}赤松子^{せきそうし}が天地^{てんち}と終始^{しうし}したるも、聖^{せい}人^{じん}が制度^{せいど}文物^{ぶんぶつ}を構成^{こうせい}したるも、皆^{みな}此^この道^{みち}を得^えたる成果^{せいぐわ}である。堯^{けう}舜^{しゆん}の智^ちも、接輿^{せつよ}の狂^{きやう}も、桀紂^{けつちゆう}の滅亡^{めつぼう}も、湯武^{たうぶ}の隆昌^{りゆうしやう}も皆道^{みち}其物^{きぶつ}の顯現^{けんげん}である。道^{みち}は宇宙^{うちう}に遍滿^{へんまん}す。故^{ゆゑ}に存在^{そんざい}せざるところなし、近^{ちか}きに在^ありと思^{おも}へば四方^{よち}の極邊^{きこくへん}にも在^あり、遠^{とほ}きに在^ありと思^{おも}へば吾^わが側^{かたはら}にも

譬^{フルニ}諸^ヲ若^シ水^ノ。溺^ル者多^ク飲^メ之^ヲ。卽^チ死^シ。渴^ム者適^ニ飲^メ之^ヲ。則^チ生^ク。譬^{フルニ}之^ヲ。若^シ劍戟^ノ。愚^ク人^ノ以^テ行^ハ忿^ヲ。則^チ禍^ニ生^ジ。聖^ク人^ノ以^テ誅^ス暴^ヲ。則^チ福^ニ成^ル。故^ニ得^テ之^ヲ以^テ死^シ。得^テ之^ヲ以^テ生^ス。得^テ之^ヲ以^テ敗^レ。得^テ之^ヲ以^テ成^ル。

訓^訓

物^{もの}に理^り有^あり、以^{もつ}て相^{あひ}薄^{せま}るべからず。物^{もの}に理^り有^あり、以^{もつ}て相^{あひ}薄^{せま}るべからず、故^{ゆゑ}に理^り物^{もの}の制^{せい}と爲^なる。

萬^{ばん}物^{ぶつ}各^{おの}理^りを異^{こと}にす。萬^{ばん}物^{ぶつ}各^{おの}理^りを異^{こと}にして道^{みち}は盡^{こころ}く萬^{ばん}物^{ぶつ}の理^りを稽^{あつ}む。故^{ゆゑ}に化^{くわ}せざるを得^えず。化^{くわ}せざるを得^えず故^{ゆゑ}に常^{じやう}操^{そう}無^なし。是^{これ}を以^{もつ}て生^{せい}死^し氣^き稟^{りん}し、萬^{ばん}智^ち斟^{しん}酌^{さく}し、萬^{ばん}事^じ廢^{はい}興^{きやう}す。天^{てん}は之^これを得^えて以^{もつ}て高^{かう}く、地^ちは之^これを得^えて以^{もつ}て藏^{さう}し、維^み斗^{とう}之^これを得^えて以^{もつ}て其^その威^ゐを爲^なし、日^{じつ}月^{げつ}之^これを得^えて以^{もつ}て其^その光^{ひかり}を恒^{つね}にし、五^ご常^{じやう}之^これを得^えて以^{もつ}て其^その位^ゐを常^{つね}にし、列^{れつ}星^{せい}之^これを得^えて以^{もつ}て其^その行^{かう}を端^{たん}し、四^し時^じ之^これを得^えて以^{もつ}て其^その變^{へん}氣^きを御^ぎし、軒^{けん}輶^ぎ之^これを得^えて以^{もつ}て四^{ほう}方^{ほう}を擅^{せん}にし、赤^{せき}松^{しょう}之^これを得^えて天^{てん}地^ちと統^{とう}し、聖^{せい}人^{じん}之^これを得^えて以^{もつ}て文^{ぶん}章^{しやう}を成^なす。道^{みち}は堯^{けう}舜^{しゆん}と俱^{とも}に智^ち、接^{せつ}輿^よと俱^{とも}に狂^{きやう}、桀^{けつ}紂^{ちゆう}と俱^{とも}に滅^{めつ}し、湯^{たう}武^ぶと俱^{とも}に昌^{さか}ふ。以^{もつ}て近^{ちか}しと爲^なすか、四^{きよく}極^{ごく}に遊^{あそ}ぶ。以^{もつ}て遠^{とほ}しと爲^なすか、常^{つね}に吾^{わが}側^{かたはら}に在^あり。以^{もつ}て暗^{くら}しと爲^なすか、其^{その}光^{ひかり}昭^{せう}々^く。以^{もつ}て明^{めい}と爲^なすか、其^{その}物^{もの}冥^{めい}々^く。而^{しか}して功^{こう}は天^{てん}地^ちを成^なし、和^わは雷^{らい}霆^{てい}を化^{くわ}す。宇^う内^{だい}の物^{もの}は之^これを恃^{たの}みて以^{もつ}て成^なる。凡^{およ}そ道^{みち}の情^{じやう}、制^{せい}せす、形^{けい}せす。柔^{じゆう}弱^{じやく}にして時^{とき}に隨^{したが}ひ、理^りと相^{あひ}應^{おう}ず。萬^{ばん}物^{ぶつ}之^これを得^えて以^{もつ}て死^しし、之^これを得^えて以^{もつ}て生^す。

現象であつて、道は生成の本体である。故に老子も道は萬物を統理するものと言つて居る。

物有_レ理。不_レ可_ニ以_テ相_ル薄。物有_レ理。不_レ可_ニ以_テ相_ル薄。故理爲_ニ物_ノ之_ト制。萬物各異_ニ理_ヲ。萬物各異_ニ理_ヲ而道盡_ニ稽_ム萬物之理。故不_レ得_ル不_レ化。不_レ得_ル不_レ化。故無_ニ常_ニ操_ヲ。是以生
死氣稟_シ焉。萬智斟酌_シ焉。萬事廢興_ハ焉。天得_レ之以_テ高。地得_レ之以_テ藏。維斗得_レ之
以_テ成_シ其威。日月得_レ之以_テ恒_シ其光。五常得_レ之以_テ常_シ其位。列星得_レ之以_テ端_シ其行。
四時得_レ之以_テ御_シ其變氣。軒轅得_レ之以_テ擅_シ四方。赤松得_レ之與_ニ天地_ノ統。聖人得_レ
之以_テ成_ニ文章_ヲ。道與_ニ堯舜_ノ俱智。與_ニ接輿_ノ俱狂。與_ニ桀紂_ノ俱滅。與_ニ湯武_ノ俱昌。以爲
近_{シト}乎。遊_ニ於_ニ四極_ノ。以爲_レ遠_{シト}乎。常在_ニ吾側_ニ。以爲_レ暗_{シト}乎。其光昭昭。以爲_レ明_ト乎。其物
冥_{シテ}冥。而功成_ニ天地_ノ和_ハ化_ス雷霆。宇內之物恃_レ之以_テ成_ル。凡道之情。不_レ制_セ不_レ形_セ。柔
弱隨_レ時。與_レ理相應。萬物得_レ之以_テ死。得_レ之以_テ生。萬物得_レ之以_テ敗。得_レ之以_テ成。道

病氣に罹ると、智慧が衰へる。智慧が衰へると、節度を失ふ。節度を失ふと、妄動する。妄動すると、禍害が来る。禍害が来ると、疾病は愈内部に縊み付く。さうなると、外部からも激烈な禍害が切迫して来る。激しい禍が外部から迫つて来ると、苦痛が腹心の間に入り込む。人を傷けること双物の如く銳利である。斯くて退いて自ら咎める。自ら咎めることに立ち至るのも元はといふと、欲利の心から起るのである。故に老子は咎は欲利より銳利なるは無いと言つて居る。

語釋 憎(銳利の義)

此一章に引く老子の語は、現今流布の書に見えない。多分佚文であらう。

道者萬物之所然也。萬理之所稽也。理者成物之文也。道者萬物之所以成也。故曰。道理之者也。

訓讀 道は萬物の然る所なり。萬理の稽る所なり。理は成物の文なり。道は萬物の成る所以なり。

故に曰く、道は之れを理むる者なり。

通釋 道は萬物の同じく道とするところ、萬理の悉く集まるところである。理は生成せる事物の

語釋

胥靡（徒刑囚。懲役刑に處せられたる者）

故欲利甚則憂。憂則疾生。疾生而智慧衰。智慧衰則失度量。失度量則妄舉動。妄舉動則禍害至。禍害至而疾嬰內。疾嬰內則痛禍薄外。痛禍薄外則苦痛雜於腸胃之間。則傷人也。憺憺則退而自咎。退而自咎也。生於欲利。故曰。咎莫憺於欲利。

訓讀

故に欲利甚しければ則ち憂ふ。憂ふれば則ち疾生ず。疾生じて智慧衰ふ。智慧衰ふれば則ち度量を失ふ。度量を失へば則ち妄りに舉動す。妄りに舉動すれば則ち禍害至る。禍害至りて疾内に嬰る。疾内に嬰れば則ち痛禍外に薄る。痛禍外に薄れば則ち苦痛腸胃の間に雜はる。則ち人を傷くるや憺し、憺ければ則ち退いて自ら咎む。退いて自ら咎むるや欲利に生ず。故に曰く、咎は欲利より憺きは莫し。

通釋

故に欲望の増長が甚だしいと、之を充足せんがため心配でならず。心配すると病氣に罹る。

衣い以もつて寒かんを犯をかすに足り、食し以くもつて虚きょを充みたすに足れば則ち憂うれへず。衆人しゆうじんは則ち然らず。大は諸侯しよこうと爲り、小は千金せんの資しを餘あまし、其欲得そのよくとくの憂除うれへかざるなり。胥靡しよびも免まわるゝ有り、死罪しづいも時に活いく。今足いまるを知しらざる者の憂は終身解しゆうしんけす。故に曰く、禍わざはひは足るを知らざるより大なるは莫なしと。

通釋

是の故に聖人は美色に誘はれず、音樂に耽溺たんじくせず。明君めいくんは珍奇ちんきな物を賤いやしんで、華美くわびな物を近ちかづけない。固より人間にんけんには毛も羽もないから衣服いふくを着なければ、寒氣かんきに堪へられない。又人間またにんけんは天に屬する星辰せいしんでもなく、地に屬する草木そうもくでもない。腸胃ちやうゐは生活せいかつの根本こんぽんで、食はなければ、活いきてることが出で来ない。それ故、人間は欲望よくぼうから脱出だつしゅつすることは出来ぬが、又同時に之を除くことをも知らなければ、憂が常に其身そのみに附つき纏まとうて放れない。故に聖人は衣服は寒氣に堪ふるに足れば満足し、食物は空腹くうふくを充たすに足れば満足して、それ以上の欲望は之を除いて憂うれとしない。然るに衆人しゆうじんはさうでなく、大は諸侯と爲り得ても、小は千金の財産ざいさんを餘し得ても、尙ほ欲得の憂が取り除けられないのだ。徒刑さけ囚しうも赦される時が来ぬでもない。死罪も時には一等いとうを減けんぜられることもある。然るに満足の出来ぬ人間の憂は、一生涯解ける時が来ないのである。故に老子は禍は足るといふこと知らぬより大なるものが無いと言つて居る。

語釋

計會(思慮) ○事經(事物の常理)

是以聖人不引五色。不淫於聲樂。明君賤玩好而去淫麗。人無毛羽。不衣則不犯寒。上不屬天。而下不著地。以腸胃爲根本。不食則不能活。是以不免於欲利之心。欲利之心不除。其身之憂也。故聖人衣足以犯寒。食足以充虛。則不憂矣。衆人則不然。大爲諸侯。小餘千金之資。其欲得之憂不除也。胥靡有免死罪時活。今不知足者之憂。修身不解。故曰禍莫大於不知足。

訓讀

是を以て聖人は五色に引かれず、聲樂に淫せず。明君は玩好を賤しみて淫麗を去る。人毛羽莫し。衣ざれば則ち寒を犯さず。上天に屬せず、下地に著かず。腸胃を以て根本と爲す。食はざれば則ち活くる能はず。是れを以て欲利の心を免れず。欲利の心除かざるは其の身の憂なり。故に聖人は

勝てば則ち事經絶ゆ。事經絶ゆれば則ち禍難生ず。是れに由りて之れを觀るに、禍難は邪心に生じ、邪心は可欲に誘はる。可欲の類進んでは則ち良民をして姦を爲さしめ、退いては則ち善人をして禍有らしむ。姦起れば則ち上弱君を犯し、禍至れば則ち民人多く傷く。然らば則ち可欲の類、上弱君を侵し而して下人民を傷く。夫れ上弱君を侵し、下人民を傷くるは大罪なり。故に曰く、禍は可欲より大なるは莫しと。

通釋

人、欲望があると、其爲めに蔽はれて思慮が亂れる。思慮が亂れると、欲望が愈増長する。欲望が増長すると邪心が募り、其結果事理を失つて、禍難が起る。之で觀ると、禍難といふものは、邪惡の心から生みだすもので、邪惡の心はまた欲望の目的となる音樂衣食住などいふものから誘はれるものである。此等欲望を充足せしめる種類のものは、良民を誘つて姦曲を爲さしめ、善人には禍あらしめる。姦曲のことが起ると、上は弱君をも犯すことゝなり、禍が來ると人民が多く害を蒙る。して見ると、欲望を充足するに足る事物は上弱君を侵凌し、下人民を傷害するに至るものである。上弱君を侵し下人民を傷くるは、實に大罪である。故に老子は禍は欲望の誘惑物より大なるは無いと言つて居る。

結果は近侍の臣までも出征することとなる。一體、馬は戦争に於て非常に必要なものである。郊といふのは近いことを意味して居る。今軍に供給するところのもの、牝馬や近臣やを以てすることとなる。故に老子は、天下に道が行はれないと、牝馬までが軍用に供せられ、近郊に於て軍馬を生むに至ると言つて居る。

語釋

將馬（將は將の字の誤にて牝馬のこととする説に従つた。）

人有欲則計會亂。計會亂而有欲甚。有欲甚則邪心勝。邪心勝則事經絕。事經絕則禍難生。由是觀之。禍難生於邪心。邪心誘於可欲。可欲之類進。則教良民爲姦。退則令善人有禍。姦起則上犯弱君。禍至則民人多傷。然則可欲之類。上侵弱君。而下傷人民。夫上侵弱君。而下傷人民者。大罪也。故曰。禍莫大於可欲。

訓讀

人欲有れば則ち計會亂る。計會亂るれば有欲甚し。有欲甚しければ則ち邪心勝つ。邪心

則兵數起^ル民產絕^{ユレバ}則畜生少^ク兵數起^{レバ}則士卒盡^ク畜生少^{ケレバ}則戎馬乏^{シク}士卒盡^{ケレバ}
則軍危殆^{ナリ}戎馬乏^{ケレバ}則將馬出^デ軍危殆^{ナレバ}則近臣役^ス馬者軍之大用^ト郊者言^フ其
近^キ也今所以給^{スルニ}軍之具^ニ於^テ將馬近^ニ臣^ニ故曰^ク天下無道^{ケレバ}戎馬生^{ズト}於^ニ郊^ニ矣^ニ。

訓讀

人君なる者無道なれば、則ち内其民を暴虐し、外其隣國を侵欺す。内暴虐なれば則ち民の産絶え、外侵欺すれば則ち兵數々起る。民の産絶ゆれば則ち畜生少く、兵數々起れば則ち士卒盡く畜生少ければ則ち戎馬乏しく、士卒盡くれば則ち軍危殆なり。戎馬乏しければ則ち將馬出で、軍危殆なれば則ち近臣役す。馬は軍の大用、郊とは其近きを言ふなり。今軍に給する所以の具を將馬近臣に於てす。故に曰く、天下道無ければ戎馬郊に生ずと。

通釋

以上に反して、人君が無道であると、内に於ては人民を暴虐し、外に向つては、隣國を侵し凌ぐ。内に於て暴虐であると人民は恒産を失ひ、外に向つて侵凌すると屢隣國との戦が起る。民産が絶ゆると、畜類が減少し、屢戦争が起ると士卒が盡きる。畜類が少くなれば、軍馬が缺乏し、士卒が盡くれば軍隊が危殆に陥る。軍馬缺乏の結果は牝馬まで軍用に供することゝなり、軍隊危殆の

なりと。

通釋

有道の君は、外に向つては、四隣（りん）の敵國に怨讎（えんしゅう）なく、内に於ては、人民に恩惠（おんけい）がある。外隣敵に怨讎ない譯は、平生諸侯を待つに禮を以てして居るからであり。内人民に德澤（とくたく）あるのは、民事を治むる上に於て、根本政策たる農業を專一にするからである。諸侯を待遇するに禮儀があれば、戦争の起ることが稀有であり、民事を治むるに、本を務むれば、淫奢が行はれない。一體、馬の大に用ひらるゝのは、外に於ては軍事の用に供し、内に於ては、淫奢の用に供するからである。然るに有道の君は、甲兵を用ひることが稀有であつて、又淫奢の事を禁制する。従つて上に於ては馬を戦争に用ひて或は逐ひ或は逃るに用ひる要がなく、人民に於ても贅澤無用の物を遠國より運輸する必要が無い。努力するところは、農業のことだけである。斯く農業に力を盡すことになれば、必ず馬を培養、灌漑の仕事の爲めに用ひることになる。故に天下道あれば、馬を戰場に驅馳することを止めて、田畑の培養に用ひると老子が言つて居る。

人君者無道。則内暴虐其民。而外侵欺其鄰國。内暴虐則民產絶。外侵欺

其^ノ遇^ニ諸^レ侯^ヲ也。外^ニ有^リ禮^ニ義^ニ。内^ニ有^ル德^ニ澤^ニ於^ニ民^者。其^ハ治^ニ人^事也。務^ム本^ヲ。遇^ニ諸^レ侯^ヲ有^ニ禮^ニ義^ニ。則^レ役^レ希^ニ起^メ。治^ニ民^事。務^ム本^ヲ。則^レ淫^ニ奢^ニ止^ム。凡^ソ馬^ノ之^ハ所以^ニ大^ニ用^{フル}者^ハ。外^ニ供^シ甲^ニ兵^ニ。而^{シテ}内^ニ給^{スル}淫^ニ奢^ニ也。今^ニ有^ニ道^ニ之^ハ君^ニ。外^ニ希^ニ用^{フル}甲^ニ兵^ニ。而^{シテ}内^ニ禁^ニ淫^ニ奢^ニ。上^ニ不^レ事^マ於^ニ戰^ニ鬪^ニ逐^ニ北^ニ。而^{シテ}民^ニ不^レ以^テ馬^ヲ遠^ク通^ゼ淫^ニ物^ヲ。所^ハ積^ム力^ヲ唯^ニ田^ノ疇^ニ。積^ム力^ヲ於^ニ田^ノ疇^ニ。必^ズ且^ツ糞^ス灌^ス。故^ニ曰^ク。天^ノ下^ニ有^ニ道^ニ。却^ケ走^マ馬^ヲ以^テ糞^{スル}也。

訓讀

有道^{いうだう}の君^{きみ}、外^{そと}は隣敵^{りんてき}に怨讎^{えんしゅう}無^なく、而^{しか}して内^{うち}は人民^{じんみん}に德澤^{とくたく}有^あり。夫^それ外^{そと}隣敵^{りんてき}に怨讎^{えんしゅう}無^なき者^{もの}は、其^{その}諸侯^{しよこう}を遇^{ぐう}するや、外^{そと}に禮義^{れいぎ}有^あり。内^{うち}民^{たみ}に德澤^{とくたく}有^ある者^{もの}は、其^{その}人^{じん}事^じを治^なむるや、本^{もと}を務^{つと}む。諸侯^{しよこう}を遇^{ぐう}する禮義^{れいぎ}有^あれば、則^{すなは}ち役起^{えきおこ}ること希^{まれ}に、民^{みん}事^じを治^なめて本^{もと}を務^{つと}むれば、則^{すなは}ち淫奢^{いんしゃ}止^やむ。凡^{およ}そ馬^{うま}の大^{だい}に用^{もち}ふ所以^{ゆゑ}の者^{もの}は、外^{そと}甲兵^{かへい}に供^{こう}し、内^{うち}淫奢^{いんしゃ}に給^{きふ}するなり。今^{いま}有道^{いうだう}の君^{きみ}、外^{そと}には甲兵^{かへい}を用^{もち}ふる希^{まれ}に、而^{しか}して内^{うち}には淫奢^{いんしゃ}を禁^{きん}ず。上^{かみ}馬^{うま}を戰鬪^{せんとう}逐^{しやく}北^{ほく}に事^{こと}とせず。而^{しか}して民^{たみ}馬^{うま}を以^{もつ}て遠^{とほ}く淫物^{いんぶつ}を通^{つう}せず。力^{ちから}を積^つむ所^{ところ}は唯^{ただ}田疇^{でんちう}のみ。力^{ちから}を田疇^{でんちう}に積^つめば、必^{かならず}且^{かつ}糞灌^{ふんくわん}す。故^{ゆゑ}に曰^{いは}く、天^{てん}下^か道^{みち}有^あれば走馬^{そうば}を却^{しりぞ}けて以^{もつ}て糞^{ふん}する

通釋

内に於ては人民が法を犯さないから、上が刑罰を用ひることが無く、又外に於ては人民の産業を上^の利に供して人民を害することがない。そこで人口が蕃殖し、財産が蓄積する。人口が増加して貯蓄が豊富になるを有徳と稱する。扱て又所謂崇といふのは人の魂魄が去つて、精神が亂るゝことを謂ふのである。精神が亂るれば無徳と謂はねばならぬ。然るに鬼が人に崇らなければ、魂魄が去らず、魂魄が去らなければ、精神が亂れない。精神が亂れなければ、之を有徳と謂ふべきである。上は民の蓄積を盛んにし、鬼が又人の精神を亂さなければ、徳が共に人民にある。故に上と鬼と兩ながら相害さなければ徳が交々之に歸すと老子が言つて居る。上下いづれも盛んで、其徳が皆人民に歸するといふのである。

○天下有道章

天下有道。却走馬以糞。天下無道。戎馬生於郊。罪莫大於欲。禍莫大於不知足。咎莫大於欲。故知不足之足常足。 第四十章 六章

有道之君。外無怨讎於鄰敵。而內有德澤於人民。夫外無怨讎於鄰敵者。

有^ト德^ト。凡^ソ所^レ謂^ト崇^ト者。魂^レ魄^レ去^テ而精神^{ル、ナリ}亂^ル。精神^ル亂^ル則^レ無^シ德^ト。鬼^レ不^レ崇^ラ人^ニ。則^レ魂^レ魄^レ不^レ去^ラ。魂^レ魄^レ不^レ去^ラ。則^レ精神^ル不^レ亂^ル。精神^ル不^レ亂^ル之^レ謂^フ有^ト德^ト。上^ニ盛^シ蓄^フ積^フ。而鬼^レ不^レ亂^サ其^ニ精神^ヲ。則^レ德^ク盡^リ在^ニ於^ニ民^ニ矣。故^ニ曰^ク兩^ク不^ニ相^メ傷^メ。則^レ德^ト交^ト歸^{スト}焉。言^フ其^ニ德^ニ上^ニ下^ニ交^モ盛^ニ而^ニ俱^ニ歸^{スルヲ}於^ニ民^ニ也。

訓讀

民^{たみ}敢^{あへ}て法^{はふ}を犯^{おか}さざれば、則^{すなは}ち上^{かみ}、内^{うち}は刑^{けい}罰^{はつ}を用^{もち}ひず、而^{しか}して外^{そと}は其^{その}産^{さん}業^{げふ}を利^りするを事^{こと}とせす。上^{かみ}、内^{うち}は其^{その}刑^{けい}罰^{はつ}を用^{もち}ひず、而^{しか}して外^{そと}は其^{その}産^{さん}業^{げふ}を利^りするを事^{こと}とせざれば、則^{すなは}ち民^{たみ}蕃^{はん}息^{そく}す、民^{たみ}蕃^{はん}息^{そく}して蓄^{ちく}積^{せき}盛^{さん}なり。民^{たみ}蕃^{はん}息^{そく}して蓄^{ちく}積^{せき}盛^{さん}なる、之^これを有^{いう}德^{とく}と謂^いふ。凡^{およ}そ所^{いは}謂^{ゆる}崇^{すう}とは魂^{こん}魄^{はく}去^きりて精神^{せいしん}亂^{らん}るゝなり。精神^{せいしん}亂^{らん}るれば則^{すなは}ち德^{とく}無^くし。鬼^き人^にに崇^たらざれば則^{すなは}ち魂^{こん}魄^{はく}去^きらず。魂^{こん}魄^{はく}去^きらざれば則^{すなは}ち精神^{せいしん}亂^{らん}れず。精神^{せいしん}亂^{らん}れざる、之^これを有^{いう}德^{とく}と謂^いふ。上^{かみ}蓄^{ちく}積^{せき}を盛^{さん}にし、而^{しか}して鬼^き其^{その}精神^{せいしん}を亂^{らん}さざれば則^{すなは}ち德^{とく}盡^く民^{たみ}に在^あり。故^{ゆゑ}に曰^{いは}く、兩^{ふた}つながら相^{あひ}傷^{いた}めざれば則^{すなは}ち德^{とく}交^か々^々歸^きす。其^{その}德^{とく}上^{じやう}下^げ交^{かう}々^々盛^{さん}にして俱^{とも}に民^{たみ}に歸^きするを言^いふなり。

通釋

鬼おにの祟たりが人ひとを惱なますを、鬼おにが人ひとを害がいすといひ、人ひとが之これを拂はらひ除のけるを人ひとが鬼おにを害がいすといふ。民たみが法令ほうれいを犯をかすを民たみが上かみを害がいすといひ、上かみが民たみを刑戮けりくするを上かみが民たみを害がいすといふ。人民じんみんが法はを犯をかさなければ、自然しぜん上かみも刑けいを行おこなふことがない。上かみが刑けいを行おこなはないのは、即すなはち上かみが人ひとを害がいせぬと謂いふべきである。故ゆゑに老子らうしは、聖人せいじんも民たみを害がいせずと言いつて居ゐる。

語釋

鬼祟也疾人（祟は衍）

上不ニ與レ民相害。而人不ニ與レ鬼相傷。故曰。兩不相傷。

訓讀

上民かみたみと相害あひがいせず、而しかして人鬼ひときと相傷あひいためず。故ゆゑに曰いはく、兩ふたつながら相傷あひいためずと。

通釋

上かみは民たみと互たがひに相害あひがいし合あふことなく、人ひとは鬼おにと互たがひに害がいし合あふことがない。故ゆゑに、雙方互きうほうたがひに相害あひがいし合あふことが無いと老子らうしは言いつて居ゐる。

民不レ敢デ犯サ法。則上内不用ニ其刑罰。而外不レ事利トセ其産業。上内不用ニ其刑罰。而外不レ事利トセ其産業。則民蕃息。民蕃息而蓄積盛。民蕃息而蓄積盛之謂。

ざるなり。

通釋

故に太平の民は、鬼神とは没交渉で相害し合ふことが無い。故に老子は、其鬼が神でない譯ではない。神であつても、人に隙が無いから、其神を顯はして人を傷めることをせぬのだと言つて居る。

語釋

鬼(死人の靈魂、人に崇め爲す。) ○神(靈妙なるは)

鬼祟也。疾人之謂鬼傷人。人逐除之。之謂人傷鬼也。民犯法令。之謂民傷上。上刑戮民。之謂上傷民。民不犯法。則上亦不行刑。上不行刑。之謂上不傷人。故曰。聖人亦不傷民。

訓讀

鬼祟の人を疾むる、之れを鬼人を傷むと謂ひ、人之れを逐除する、之れを人鬼を傷むと謂ふ。民法令を犯す、之れを民上を傷むと謂ひ、上民を刑戮する、之れを上民を傷むと謂ふ。民法を犯さざれば則ち上亦刑を行はず。上刑を行はざる、之れを上人を傷めずと謂ふ。故に曰く、聖人亦民を傷めずと。

訓諭

人疾に處れば則ち醫を貴び、禍有れば則ち鬼を畏る。聖人上に在れば則ち民慾少く、民慾少ければ則ち血氣治まりて舉動理まる。舉動理まれば則ち禍害少し。夫れ内に瘰癧瘡痔の害無く、而して外に刑罰法誅の禍無き者、其の鬼を輕恬するや甚し。故に曰く、道を以て天下に莅めば其の鬼神ならずと。

通釋

人が疾に臥すと、醫師を頼みにし、禍があると鬼の祟を畏れる。ところで、聖人が位に在ると、人民が欲望が少くなる。欲望が少くなると、氣持も治り、動作も理に合ふやうになる。動作が治まれば自ら禍害が少くなる。内には腫物や衰弱病や痔病やの如き疾病が無く、外には死刑其他の刑罰に罹ることが無いならば、鬼神の祟を畏れる必要が無く、全く之を輕んじてびくとも思はぬことになる。故に老子は、道を以て天下に莅めば其鬼神ならずと言つて居る。

語釋

瘰癧瘡（瘰癧は瘡病。）

治世之民不與鬼神相害也。故曰。非其鬼不神也。其神不傷人也。

訓諭

治世の民は鬼神と相害せざるなり。故に曰く、其鬼神ならざるに非ざるなり。其神人を傷け

損そんをすることになり。一萬人まんにんが日に半日はんじちの損そんをすれば、十日かで五萬人まんにんの損そんが立つ。故ゆゑに數々しばしば仕事を變かへることは、人ひとが多い場合あひほど、其缺損そのけつそんが大きくなる。扱さて、凡およそ法令はふれいが改正かいせいになると、人民じんみんの利害りがいが從來じゆらいと轉倒てんだうする場合あひも生ずる。利害りがいが變かはると、自然しぜん人民じんみんの業務ぎふの狀況じやうきやうにも變動へんどうが起る。此こゝは今例いまれい證しょうにした細工人さいくじんや人夫にんぷなどの仕事しごとの變更へんこうと同斷どうだんである。故ゆゑに道理だうりの上うへから見ると、多數たすうの人を取扱さふに當あたて、數々しばしば仕事を變かへさせると、成功せいこうに害がいがあり、大きな器物きぶつを藏ぞうして居ゐて數々しばしば移動いどうすると破損はそんすることが多く、小魚こうぎょを烹にるのに、數々しばしば搔かき廻ますと其味そのあじが悪わるくなる。此こゝと同様どうやうで、大國たいこくを治をさむるに數々しばしば法令はふれいを變かへると、人民じんみんが困難こんなんする。故ゆゑに有道いうだうの君きみは、平靜へいせいを貴たつとんで、法はふを變かへることを憚はげるのだ。故ゆゑに大國たいこくを治をさむるは小魚こうぎょを烹にるやうなものだと老子らうしも言いつて居ゐる。

語釋

澤（色の澤の如く、こゝで）
（は味の澤といふ意味。）

○重（憚る意）

人處レバニ疾則貴醫レバ。有禍則畏鬼ル。聖人在上レバニ則民少慾ク。民少慾則血氣治而舉動理ル。舉動理則少禍害スレバ。夫内無瘞疽痺痔之害レニ而外無刑罰法誅之禍者シテニ其輕恬鬼也スルヲ。故曰以道莅天下ニ其鬼不神ノナラ。

則多敗傷。烹小鮮而數撓之。則賊其澤。治大國而數變法。則民苦之。是以有道之君貴靜而重變法。故曰。治大國者若烹小鮮。

訓詁

工人數々業を變ずれば則ち其の功を失ひ、作者數々徒を搖せば則ち其の功を亡ぶ。一人の作日に半日を亡へば、十日にして則ち五人の功を亡ぶ。萬人の作、日に半日を亡へば、十日にして則ち五萬人の功を亡ぶ。然らば則ち數々業を變ずる者、其人彌々多ければ、其の虧彌々大なり。凡そ法令更まれば則ち利害易り、利害易はれば則ち民の務變ず。務變ずる、之れを業を變ずと謂ふ。故に理を以て之れを觀るに、大衆を事として數々之れを搖かせば則ち成功少く、大器を藏して數々之れを徙せば則ち敗傷多く、小鮮を煮て數々之れを撓せば則ち其の澤を賊ひ、大國を治めて數々法を變ずれば則ち民之れに苦む。是れを以て有道の君は靜を貴びて、變法を重んず。故に曰く、大國を治むるは小鮮を煮るが若しと。

通釋

細工人が時々、仕事を變へると、其出來上りが不味いし。工業家が度々其使役する者に仕事を變へさせると、其效果は宜しくない。一人の仕事で一日に半日づゝの損をすると、十日で五人分の

祿ろくを保持ほぢすることが出来る。故ゆゑに老子らうしは「其根そのねを深ふかうす」と言いつて居ゐる。道みちを守まもれば其生そのせいが益々ますます永續えいぞくすることゝなる。故ゆゑに老子らうしは「其柢そのていを固かたうす」と言いつて居ゐる、柢ていが固かたければ生命せいめいが延のび、根ねが深ふかければ生せい活くわつが久ひさしい。故ゆゑに老子らうしは「其根そのねを深ふかくし、其柢そのていを固かたうするのは長生ちやうせい久視きうしの道みちだ」と言いつて居ゐる。

語釋

視（味の意）

○治大國章

治スル大國ヲ如シ烹ル小鮮ヲ以テ道ヲ莅ニ天下ニ其鬼ナラズ不レ神ルニ非ズ其神ルニ不レ傷ル人ヲ聖人亦
不レ傷ル人ヲ夫兩不ニ相傷ハ故德交歸焉セ。第十六章

工人數變業則失其功。作者數搖徒則亡其功。一人之作。日亡半日。十日則亡五人之功矣。萬人之作。日亡半日。十日則亡五萬人之功矣。然則數變業者。其人彌衆。其虧彌大矣。凡法令更則利害易。利害易則民務變。務變之謂變業。故以理觀之事。大衆而數搖之。則少成功。藏大器而數徙之。

者木之所以持生也。德也者人之所以建生也。祿也者人之所以持生也。今建於理者其持祿也久。故曰深其根體其道者其生日長。故曰固其柢。柢固則生長。根深則視久。故曰深其根固其柢長生久視之道也。

訓詁

樹木に蔓根有り。直根有り。根は書の所謂柢なり。柢は木の生を建つる所以なり。蔓根は木の生を持する所以なり。德は人の生を建つる所以なり。祿は人の生を持する所以なり。今理に建つ者其の祿を持するや久し。故に曰はく、其の根を深くすと。其の道を體する者は其の生日に長ず。故に曰はく、其の柢を固くすと。柢固ければ則ち生長し、根深ければ則ち視久し。故に曰く、其の根を深くし、其の柢を固うするは長生久視の道なりと。

通釋

樹木に譬へて見ると、樹木には蔓根も直根もある。直根は樹立を固うする作用を爲すもので、蔓根は榮養を採る作用を爲すものである。直根は老子の所謂柢である。柢は樹木の生命其物の立ち得る所以であり、蔓根は生存を保持する所以のものである。抃德は柢の樹木に於けるが如く、人の生其物を立てるもので、祿は蔓根の樹木に於けるが如く、生を保持するものである。理に立てば、久しく

所謂有國之母。母者道也。道也者。生於所有國之術。所以有國之術。故謂之有國之母。夫道以與世周旋者。其建生也長。持祿也久。故曰有國之母。可以長久。

訓讀 所謂國を保つの母とは。母は道なり。道は國を有つ所の術を生ず。國を有つ所以の術、故に之れを國を有つの母と謂ふ。夫れ道は以て世と周旋する者、其の生を建つるや長く、祿を持するや久し。故に曰く、國を有つの母、以て長久なるべしと。

通釋 老子の所謂國を有つの母といふ母とは道を指して居るのだ。道は國を有つの術を生ずる。國を有つの術であるから、國を有つの本である意味で母とも稱して居るのだ。道は世と推移するものであるから、之を體して國を有てば、其生命も長く、其祿を持することも久しきに及ぶのだ。故に老子は「國を有つの母、以て長久なるべし」と言つて居る。

樹木有曼根。有直根。根者書之所謂抵也。抵也者木之所以建生也。曼根

ち、能く其の身を保つと謂ふ可からず。夫れ能く其の國を有てば、必ず能く其社稷を安んじ、能く其身を保てば、必ず能く其天年を終ふ。而して後能く其國を有ち、能く其の身を保つと謂ふべし。夫れ能く其の國を有ち、其の身を保つ者は、必ず且つ道を體す。道を體すれば則ち其の智深し。其智深ければ則ち其の會遠し。其の會遠ければ衆人能く其の極まる所を見る莫し。唯夫れ能く人をして其の事の極を見せらしむ。其の事の極を見ざる者は、能く其の身を保ち、其の國を有つと爲す。故に曰く、其の極を知らるゝ莫かれ。其の極を知らるゝ莫ければ則ち以て國を有つべしと。

通釋

一體、國を有して之を失ひ、身を有して之に禍を受けるならば、能く國を有ち能く身を保つとは謂へない。能く國を有つものは必ず能く其國家を平安にし、能く身を保つものは必ず能く其天年を全うする。それでこそ始めて、能く國を有ち能く身を保つと謂はれるのだ。扱て又其能く國を有ち身を保つ者は、必ず道を守る者である。道を守れば、其智が深くなり。其計る處が遠大になる。其計る處が遠大になれば、衆人は其究極するところを見ることが出來ぬ。衆人をして其究極の處を窺ひ見ることを得せらしむ者は、能く其國を有ち能く其身を保つことが出来るのだ。故に老子は、其究極する處を知らしめるな、さうすれば國を有つことが出来る」と言つて居る。

る莫し、是を以て其の極を知る莫し。故に曰く、克たざる無ければ則ち其の極を知る莫しと。

通釋

戰つて、容易に敵に勝ち得れば、天下を併せ有することが出来る、名聲世界を蓋ふことになれば、人民が服従する。進んでは天下を兼有し、退いては人民を服従せしめる。其の術深遠にして、衆人には其本末を見ることが出来ぬ。其本末を見ることが出来ぬが故に、勿論其窮極するところを悟ることが出来ない。故に、克たざる無ければ、其究極の處を知ることが出来ぬと老子は言つて居る。

凡有國而後亡之有身而後殃之不可謂能有其國能保其身夫能有其國必能安其社稷能保其身必能終其天年而後可謂能有其國能保其身矣夫能有其國保其身者必且體道體道則其智深其智深則其會遠其會遠衆人莫能見其所極唯夫能令人不見其事極不見其事極者爲能保其身有其國故曰莫知其極莫知其極則可以有國

訓詁

凡そ國を有ちて而して後に之れを亡ひ、身を有ちて而して後に之れに殃す。能く其國を有

ざる無し」と言つて居る。

語釋

戰易勝敵(戰とは胸中の戰であつて、敵に勝つとは道心の人心に勝つこととする説もある念のため擧げて置く。)

○無不克(能はざる無しの意味にも)解することが出来る。)

無不克^{キハルダ}本^ニ於^ニ重積德^ニ。故^ニ曰^ク。重積德^{ナレバ}。則^ニ無^シ不^ル克^タ。

訓讀

克たざる無きは重積德に本づく。故に曰く、重積德なれば、則ち克たざる無しと。

通釋

而かも此の克たざるなきは、重積德に本づく。故に老子は「重積德なるが故に克たざる無し」と言つて居る。

戰易勝敵^{テケレバチニ}。則^ニ兼^テ有^ツ天下^ヲ。論^ニ必^ズ蓋^{ヘバ}世^ヲ。則^ニ民人^ニ從^フ。進^{ミテ}兼^ニ天下^ヲ。而^{シテ}退^{キテ}從^ニ民人^ヲ。其術^ニ遠^{クシテ}。則^ニ衆人^ニ莫^シ見^ル其^ニ端^ヲ末^ヲ。莫^シ見^ル其^ニ端^ヲ末^ヲ。是以^テ莫^シ知^ル其^ニ極^ヲ。故^ニ曰^ク。無^レ不^ル克^タ。則^ニ莫^シ知^ル其^ニ極^ヲ。

訓讀

戰ひて敵に勝ち易ければ則ち兼て天下を有つ。論必ず世を蓋へば則ち民人從ふ。進みては天下を兼ね、而して退きては民人を從ふ。其の術遊くして則ち衆人其の端末を見る莫し。其の端末を見

訓讀

夫れ能く故徳をして去らず、新和氣をして日に至らしむる者は、蚤く服すればなり。故に曰く。蚤服是れを重積徳と謂ふと。

通釋

以上の如く既存の徳を去らしめず、新和氣を日に至らしむるものは、蚤く道理に服従するかである。故に老子は蚤く服するを、重積徳といふと言つて居る。

積徳而後神靜。神靜而後和多。和多而後計得。計得而後能御萬物。能御萬物則戰易勝。敵戰易勝敵則論必蓋世。論必蓋世故曰無不克。

訓讀

積徳而る後神靜か、神靜か而る後和多し。和多し而る後計得。計得而る後能く萬物を御す。能く萬物を御すれば、則ち戰敵に勝ち易し。戰敵に勝ち易ければ則ち論必す世を蓋ふ。論必す世を蓋ふ、故に曰く、克たざる無しと。

通釋

積徳の結果は精神が安靜を得る。安靜の結果は和氣が多い。和氣の多い結果は、思慮するところが、妥當なるを得る。思慮が妥當なる結果は能く萬物を制馭するに足る。斯くて戰へば容易に敵に勝つを得るし、容易に敵に勝つことを得れば、名聲が世界を蓋ふ程大なるに至る、故に老子は「克た

理に服從する。此の如きことを蚤く道理に服從すと謂ふのである。故に老子は「夫惟蚤する、故に蚤服する」と言つて居る。

知治人者其思慮靜。知事天者其孔竅虛。思慮靜。故德不去。孔竅虛。則和氣日入。故曰重積德。

訓讀

人を治むるを知る者は其の思慮靜か、天に事ふるを知る者は其の孔竅虛し。思慮靜か故に德去らず、孔竅虛し則ち和氣日に入る。故に重積德と曰ふ。

通釋

人を治むることを知る者は、其思慮が落ち着きがあつて、妄に動かない。自然に従ふことを知る者は、眼耳鼻口等の一切外物を接受する門は空虛である。思慮靜かなれば、德は能く存在を保ち、孔竅虛しければ、中和の氣日に入つて、德を盛んにする。故に老子は積みたる上に更に積み重ねたる盛んな德をいつて居る。

夫能令故德不去。新和氣日至者蚤服者也。故曰蚤服是謂重積德。

人離^リ於^ニ患^{ニルモ}。陷^ニ於^ニ禍^ホ。猶^ホ未^レ知^ラ退^{クヲシテ}。而^レ不^レ服^セ從^ニ於^ニ道^ム理^ニ。聖人雖^モ未^レ見^ズ患^ニ禍^ホ之^ノ形^ヲ。虛^フ無^ス服^ニ從^ニ於^ニ道^ム理^ニ。以^ニ稱^ス蚤^ス服^ニ。故^ニ曰^ク。夫^レ惟^ニ齋^ヲ。是^ニ以^テ蚤^ス服^{スト}。

訓讀

衆人の神を用ふるや躁なり。躁なれば則ち費え多し。費え多き之れを修と謂ふ。聖人の神を用ふるや靜なり。靜なれば則ち費え少し。費え少き之れを齋と謂ふ。齋の術たるや道理に生ず。夫れ能く齋なり。是れ道に従ひて理に服する者なり。衆人患に離り、禍に陷るも猶ほ未だ退くを知らず、道理に服從せず。聖人未だ患禍の形を見ずと雖も、虚無、道理に服從す。以て蚤く服すと稱す。故に曰く、夫れ惟齋、是れを以て蚤服すと。

通釋

衆人の精神の用ひ方は、躁はしい、躁はしいと、消費が多くなる。消費の多いことを修といふ。之に反して、聖人の精神の用ひ方は、落着きがある、落着きがあれば、消費が少い。消費の少いことを齋といふ。齋の術といふものは、もと道理から起つたものである。故に能く齋することは即ち道に従ひ、理に服することに外ならない。衆人は患に遭ひ禍に陥つても、それでも、まだ道理に服從して退くべきを知らんで居る。然るに聖人は患禍の形跡を見ぬ内に於ても、己を虚うして、道

聰あきらかならざるときは、音おとの清濁せいだくをも區別くべつすることが出來できず、知識ちしきが混亂こんらんすると、利害りがいの在ある所ところをも明めい確かくにすることが出來できなくなる。目めが色いろの黑白こくはくを決けつする能あたはざるを盲もうと謂いひ、耳みみが聲こゑの清濁せいだくを別わかつ能あたはざるを聾ろうと謂いひ、心こころが得失とくしつの在ある所ところを明確めいかくにし能あたはざるを狂きやうと謂いふ。盲もうなる以上いじやうは晝間ちうかんに於おいても尙なほ危險きけんを避さくることが出來できず。聾ろうなる以上いじやうは雷霆らいていの害がいをも知しることが出來できず。狂きやうなる以上いじやうは法令ほふれいの禍わざはひをも免まぬかるゝことが出來できない。それ故ゆゑに老子らうしの書しよに所謂いはゆる治人ちじん者は、動靜どうせいの程ほど合あひつて適切てきせつにし、思慮しりよの消費せうひを節約せつやくする。又所謂またいはゆる事天てんしや者は、聰明そうめいの力ちからを極度きよくどまでは用もちひず。知識ちしきの任務にんむを極度きよくどまでは用もちひない。苟いやくも極め盡つくしたならば、精神せいしんを消費せうひすること多く。精神せいしんを消費せうひすること多ければ、盲聾もうろう狂悖きやうはいの禍わざはひが來くるのである。それ故ゆゑに、やぶさかなのだ。やぶさかな譯わけは、要えうするに精神せいしんを惜をしみ、知識ちしきを惜をしみて亂らん用ようしないのである。故ゆゑに老子らうしは人ひとを治をさめ天てんに事つかふるは、やぶさかなるに越こしたことが無いと言いつて居ゐる。

衆人之用神也躁躁則多費。多費之謂侈。聖人之用神也靜靜則少費。少費之謂嗇。嗇之爲術也。生於道理。夫能嗇也。是從於道而服於理者也。衆

天智に託して以て思慮す。故に視強なれば則ち目明ならず。聽甚しければ則ち耳聰ならず。思慮度を過ぐれば則ち智識亂る。目明ならざれば則ち黒白の分を決する能はず。耳聰ならざれば則ち清濁の聲を別つ能はず。智識亂るれば則ち得失の地を審にする能はず。目黒白の色を決する能はざれば則ち之れを育と謂ふ。耳、清濁の聲を別つ能はざれば則ち之れを聾と謂ふ。心得失の地を審にする能はざれば則ち之れを狂と謂ふ。盲なれば則ち晝日の險を避くる能はず。聾なれば則ち雷霆の害を知る能はず。狂なれば則ち人間法令の禍を免るゝこと能はず、書の所謂人を治むる者は動靜の節を適にし、思慮の費を省く。所謂天に事ふる者は聰明の力を極めず、智識の任を盡さず。苟も極め盡せば則ち神を費すこと多し。神を費すこと多ければ則ち盲聾狂悖の禍至る。是を以て之れを齋す。之れを齋する者其の精神を愛し、其の智識を齋するなり。故に曰く、人を治め天に事ふるは齋に如くは莫しと。

通釋 視聽や知識は自然であつて、其動靜し思慮するは人爲である。人爲は須らく自然に従ふべきである。故に自然の明に従つて視、自然の聰に従つて聽き、自然の智に従つて思慮すべきである。之に反して、視ること度に過ぐれば、目が明かならず。聽くこと度に過ぐれば、耳が聰かならず。思慮も亦度を越せば、知識が混亂する。目が明かならざるときは、黒白の區別も決することが出來ず、耳

聰明睿智^ハ天也。動靜思慮^ハ人也。人也者乘^ニ於天明^ニ以視^{セテ}。寄^ニ於天聰^ニ以聽^{キテ}。託^ニ
 於天智^ニ以思慮^ス。故視強^{ナレバ}則目不明^{ナラ}。聽甚^{シケレバ}則耳不聰^{ナラ}。思慮過^{グレバ}度^ヲ則智識亂^ル。目
 不明^{レバ}則不能決^{ハスル}黑白之分^ヲ耳不聰^{レバ}則不能別^{ハツ}清濁之聲^ヲ。智識亂^ル則不能審^ハ
 得失之地^ヲ。目不能決^{ハスル}黑白之色^ヲ則謂^フ之盲^ト耳不能別^{ハツ}清濁之聲^ヲ則謂^フ之聾^ト。
 心不能審^{ハスル}得失之地^ヲ則謂^フ之狂^ト盲則不能避^{ハクル}晝日之險^ヲ聾則不能知^{ハル}雷霆
 之害^ヲ狂則不能免^{ハル}人間法令之禍^ヲ書之所謂治^{ムル}人者適^ハ動靜之節^ヲ省^ク思慮
 之費^ヲ也。所謂事^{フル}天者不^レ極聰明之力^ヲ不^レ盡智識之任^ヲ苟極盡^{セバ}則費^{スコトヲ}神多^シ。費
 神多^シ則盲聾狂悖之禍至^ル是以嗇^ス之嗇^{スル}之者愛^シ其精神^ヲ嗇^{スル}其智識^ヲ也。故曰^ク
 治^メ人事^{ヲフルハニ}莫^{シトクハニ}如嗇^ニ。

訓詁

聰明睿智^{そうめいといち}は天^{てん}なり。動靜思慮^{どうせいしりよ}は人^{ひと}なり。人は天明^{てんめい}に乘^{のり}じて以^{もつ}て視^み、天聰^{てんそう}に寄^よせて以^{もつ}て聽^きき、

ことはしない。何故かといふに、有道の士は世の路を失つて居る者をして、習熟せる者に從て聽き、知識ある者に就て問ひ、迷はざらしめんとして居るのだ。今衆人の成功を欲して反て失敗する譯は、道理を知らないのに拘はらず、知者に問ひ能者に聽かんとすることを肯てしないからの事である。扱て又、衆人が知者に問ひ能者に聽かざる結果、禍敗に陷つても、聖人は之を謫めない。之を謫むれば必ず怨むからである。世は普通の人が多くて、聖人が寡い。衆寡敵せずは自然の理である。今事を行つて、天下全體を離となすのは、身を全うし、命を長うする仕方では無いのである。故に方廉直光といふことについても相當に加減をして行ふのである。故に老子は方であつても、他を害せず。廉であつても他を傷けず。直であつても屈するを知り。光であつても、耀かしくはしないと云つて居る。

五言釋

窮墮(窮は追窮すること。)

○罷(罷弱事に任へざる者。)

○軌節(程よき程度。)

○割(切斷する。)

○剋(傷ける。)

○肆(伸びる。)

○治人事天章

治人事天莫若嗇。夫惟嗇。是謂早服。早服謂之重積德。重積德。則無不剋。無不剋。則莫知。其極。莫知。其極。可以有國。有國之母。可以長久。是謂深根固柢。長生久視之道。

第五十九
九章

り食を羞かしめず。義端黨せずと雖も、以て邪を去り私を罪せず。勢尊く衣美なりと雖も、以て賤に誇り貧を欺かず。其の故何ぞや。路を失へる者をして肯て習へるに聽き、知るに問ひ、即ち迷を成さざらしむるなり。今衆人の功を成さんと欲して、反りて敗を爲す所以の者は、道理を知らずして、肯て知に問ひ能に聽かざるに生ず。衆人肯て知に問ひ能に聽かず。而して聖人強ひて其の禍敗を以て之れに適むれば則ち怨む。衆人は多くして聖人は寡し。寡の衆に勝たざるは數なり。今舉動して天下と之れ讎を爲すは、身を全くし長生するの道に非ざるなり。是を以て行軌節して之れを擧ぐるなり。故に曰く、方にして割ならず、廉にして劓ならず、直にして肆ならず、光にして耀ならずと。

通釋

所謂方とは、内情と外貌と表裏がなく、言行が一致することである。所謂廉とは、生を偷ま

ぬことであり、財産を食らないことである。所謂直とは、正義を守り、不偏不黨のことである。所謂光とは、官爵が尊貴で、衣裘が壯麗なことである。今有道の士は、自分の心は信であり、自分の行は順であつても、他を非難し又は追窮したりはしない。自分は公正にして不偏不黨であつても、邪惡な者を退け、私を侮り貪欲なものを辱めたりはしない。自分は公正にして不偏不黨であつても、邪惡な者を退け、私曲ある者を咎むることはしない。自分は勢が尊く、衣服が美麗であつても、賤者に誇り貧者を凌ぐ

有道之士雖中外信順。不以誹謗窮墮。雖死節輕財。不以侮罷羞貧。雖義
端不黨。不以去邪罪私。雖勢尊衣美。不以夸賤欺貧。其故何也。使失路者
而肯聽。習問知。卽不成迷也。今衆人之所以欲成功。而反爲敗者。生於不
知道理。而不肯問。知而聽能。衆人不肯問。知聽能。而聖人強以其禍敗適
之。則怨衆人多。而聖人寡。寡之不勝衆數也。今舉動而與天下之爲讎。非
全身長生之道也。是以行軌節而舉之也。故曰。方而不割。廉而不剌。直而
不肆。光而不耀。

訓詁

所謂方とは、外内相應するなり。言行相稱ふなり。所謂廉とは生死の命を必するなり。資財
を輕恬するなり。所謂直とは義公正を必し、心偏黨せざるなり。所謂光とは官爵尊貴、衣裘壯麗な
り。今有道の士は中外信順と雖も以て窮墮を非謗せず、節に死し、財を輕んずと雖も、以て罷を侮

路を失ひて妄行する者之れを迷といふ。迷へば則ち其の至らんと欲する所に至る能はず。今衆人の其
 至らんと欲する所に至る能はず。故に迷と曰ふ。衆人の其至らんと欲する所に至る能はざる所や、
 天地の割判より以て今に至る。故に曰く、人の迷へるや其故以に久しと。

通釋

富貴全壽を希はない人はない。而かも貧賤死天の憂目を脱することが出来ぬ。心に富貴全
 壽を望んで、却つて貧賤死天を得る。是れ望むところに至ることが出来ぬのである。一體、自分の行
 くべき路を失つて、無茶に歩き行く者を迷と名づける。迷へば、其目指すところに至ることが出来ぬ。
 今世間の富貴全壽の場合も、衆人は其望むところに至ることが出来ぬから、迷といふのである。とこ
 ろで衆人の其望むところに至る能はざるは、天地開闢の昔から今日まで變りが無い。故に老子は人の
 迷や其事すでに久しいと言つてるのである。

語釋

其故以久矣（故は事と
 同義。）

○所不能至（所の字
 衍。）

所謂方者。外内相應也。言行相稱也。所謂廉者必生死之命也。輕恬資財
 也。所謂直者。義必公正。心不偏黨也。所謂光者。官爵尊貴衣裘壯麗也。今

を有して居る者でも、人民を失ひ、財産を失ふに至るのである。輕々しく道理を棄て、無造作に、妄動する衆人は、禍福循環の理の此の如く深く且大にして、大道の此の如く廣く且つ遠いことを會得しない。故に老子は人に諭し警めた。「孰か禍福循環の極まりなき道理を知る者があるか」と。

語釋

猗頓陶朱ト祝（猗頓陶朱は古の大富豪。）

人莫不欲富貴全壽。而未有能免於貧賤死天之禍也。心欲富貴全壽。而今貧賤死天。是不能至於其所欲至也。凡失其所欲之路。而妄行者謂之迷。迷則不能至於其所欲至矣。今衆人之不能至於其所欲至。故曰迷衆人之所不能。至於其所欲至也。自天地剖判。以至今。故曰人之迷也。其故以久矣。

訓讀

人富貴全壽を欲せざるは莫し、而して未だ能く貧賤死天の禍を免るゝ有らざるなり。心富貴全壽を欲して今は貧賤死天、是れ其至らんと欲する所に至る能はざるなり。凡そ其の欲する所の

得^レ卿相將軍之賞祿^ヲ。夫棄^ニ道理^ヲ而妄舉動者^{スル}雖^モ上^ハ有^ニ天子諸侯之勢尊^ニ而^{シテ}下^ハ有^{リト}猗頓陶朱卜祝之富^ヲ猶^ホ失^ニ其民人^ヲ而亡^ニ其財資^ヲ也。衆人之輕棄道理^ニ而易^ク妄舉動者^{スル}不知^ル其禍福之深大^{ニシテ}而道之闊遠^ニ若是也。故諡^{ニシテ}人曰^ク孰知^ニ其極^ヲ。

訓詁

夫れ道理に緣りて、以て事に從ふ者は能く成らざる無し。能く成らざる無き者、大は能く天子の勢の尊きを成し、而して小は卿相將軍の賞祿を得易し。夫れ道理を棄て、妄に舉動する者は、上は天子諸侯の勢の尊き有り、下は猗頓陶朱卜祝の富有りと雖も、猶ほ其の民人を失ひて、其の財資を亡ふ。衆人の輕々しく道理を棄て、易く妄りに舉動する者は其の禍福の深大にして道の闊遠はその若きを知らざるなり。故に人に諡して曰く、孰れか其の極を知らんと。

通釋

道理に從つて事を行ふ者は、成功せぬ筈がない。能く成功せざる無き者は、大きい事では、天子の勢の貴きをも成し得べく、小さい事では、容易に大臣大將の賞祿をも得ることが出来る。然るに道理を棄て、妄に事を行ふならば、假令上は天子諸侯の尊き勢を有し、下は猗頓陶朱卜祝の富

而動棄^{クニツ}理^ヲ。行邪僻^{ナレバ}則身死^ス天動棄^{キテツレバ}理則無^シ成功^ヲ。夫內有^ニ死^{リテ}天之難^ニ而外無^ニ成功之名^ハ者大禍也。而禍本^ト生^ズ於有^{ルニ}福。故曰。福兮禍之所伏^{ナリトス}。

訓讀

人福あれば則ち富貴至る。富貴至れば則ち衣食美なり。衣食美なれば則ち驕心生ず。驕心生ずれば則ち行邪僻にして動くに理を棄つ。行邪僻なれば則ち身死天す。動きて理を棄つれば則ち成功無し。夫れ内に死天の難有りて外に成功の名無き者は大禍なり。而して禍本福有るに生ず。故に曰く、福は禍の伏す所なりと。

通釋

人が幸福なときには、富も貴も來るのであるが、富貴が來れば、衣服も飲食も善美を盡して、高慢心も起つて來る。高慢の心が起れば行が條理に違ひ、事を爲すにも道理に背くこととなる。行が邪僻であると、天命を全うせずして短命にて終り。動くに道理を棄つれば、成功することが出來ない。自分としては、死天の難があり、世間には成功の名がない。實に大なる禍である。而かも此禍の本は幸福から起つて居る。故に老子は「福は禍の伏すところ」と言つて居る。

夫緣道理以從事者無不能成。無不能成者大能成。天子之勢尊而小易

思慮熟すれば則ち事理を得、行端直なれば則ち禍害無く、禍害無ければ則ち天年を盡くす。事理を得れば則ち必ず功を成す。天年を盡せば則ち全くして壽。必ず功を爲せば則ち富みて貴し。全壽富貴之れを福と謂ふ、福は禍有るに本づく。故に曰く、禍は福の倚る所、其の功を成すを以てなり。

通釋

人は禍に遭ふと、心に恐を懷く。畏怖の念が起ると、自然に行が正しくなる。行が正しくなると、思慮が熟する。思慮が熟すると、事物の道理を會得する。又行が正しいと、禍害を受くことがない。禍害を受けなければ、天年を終ふことが出来る。更に又、事物の道理を會得すれば、必ず成功する。扱て天年を終ふことが出来れば、即ち生命を全うして、長生することが出来る。間違なく成功することが出来れば、富貴を得ることとなる。全壽富貴は福といふべきであるが、之を得るに至れる原因は禍に遭つたことになるから、畢竟福は禍に本づくのである。故に老子は禍は福の倚るところと言つて居る。要するに其成功を得るからである。

語釋

與(福與此の與は前と同義) ○以成其功也(衍文であらう)

人有福則富貴至。富貴至則衣食美。衣食美則驕心生。驕心生則行邪僻。

貌や徑絶を去つて、縁理を取り質實を好むことである。

語釋

徑絶（路なきところを通ること、本文では理に縁らずして妄斷することである）

餘論

最後の句故曰去彼取此は衍文であらう。

○其政悶悶章

其政悶悶、其民淳淳。其政察察、其民缺缺。禍兮福所倚、福兮禍所伏。孰知ニ其極、其無レ止、正復爲レ奇、善復爲レ妖。民之迷其日固久。是以聖人方而不割、廉而不剌、直而不肆、光而不耀。第五十八章

人有禍則心畏恐。心畏恐則行端直。行端直則思慮熟。思慮熟則得事理。行端直則無禍害。無禍害則盡天年。得事理則必成功。盡天年則全而壽。必成功則富與貴。全壽富貴之謂福。而福本於有禍。故曰禍兮福之所倚、以成其功也。

訓讀

人、禍あれば則ち心畏恐す。心畏恐すれば則ち行端直、行端直なれば則ち思慮熟し、

智慧のない十二三歳の童子と結果は同一である。それ故愚の首だといふのだ。故に老子は、「前識といふことは道の華であつて實ではない。而かも愚の首だ」と言つて居る。

所謂大丈夫者謂其智之大也。所謂處其厚不處其薄者行情實而去禮貌也。所謂處其實不處其華者必緣理不徑絶也。所謂去彼取此者去貌徑絶而取緣理好情實也。故曰去彼取此。

訓詁

所謂大丈夫とは其の智の大なるを謂ふなり。所謂其の厚きに處りて其の薄きに處らざる者は、情實を行ひて禮貌を去るなり。所謂其の實に處りて其の華に處らざる者は、必ず理に緣りて徑絶せざるなり。所謂彼れを去りて此れを取る者は、貌徑絶を去りて、緣理を取り、情實を好むなり。故に曰く、彼を去り此れを取ると。

通釋

老子の所謂大丈夫とは、其智の大なるをいふのである。所謂厚きに居つて薄きに居らないとは、内面の情實を行つて、外面の禮貌を棄てることである。所謂實に居つて、華に居らぬといふことは、必ず道理に従つて判斷し、妄斷を爲さぬことである。所謂彼を去つて此を取るといふことは、禮

之に侍して居る。恰度其時門外で牛の鳴き聲がした。弟子は言ふ。「今鳴いた牛は黒牛で、白い額である」と。詹何は言つた。「左様、黒い牛ではあるが、白いところは其角に在る」と。人をして視させたところ、果して黒牛で、白い布を以て角を裹んであつた。詹何の前識の術を以て一般の人を迷はしたならば、紛然として亂れ危ふいことである、故に「道の華であつて實では無い」と老子は言ふのだ。

嘗試釋詹子之察而使五尺之愚童子視之亦知其黒牛而以布裹其角也。故以詹子之察苦心傷神而後與五尺愚童子同功是以曰愚之首也。故曰前識者道之華也而愚之首也。

訓釋

嘗試に詹子の察を釋て、五尺の愚童子をして之を視しむるも、亦其の黒牛にして布を以て其の角を裹むを知るなり。故に詹子の察を以て心を苦しめ神を傷め、而る後に五尺の愚童子と功を同じくす。是を以て、愚の首めと曰ふなり。故に曰く、前識は道の華なり。愚の首なりと。

通釋

試みに、詹子の明察を用ひずに、十二三歳の童子に之を視させても、黒牛で白布を以て角を裹んで居る位のことでは解ることだ。故に詹子の明察を以てして而かも精神を苦しめて意度をなしても、

先物行。先理動。之謂前識。前識者。無緣而妄意度也。何以論之。詹何坐。弟子侍。有牛鳴於門外。弟子曰。是黑牛也。而白題。詹何曰。然。是黑牛也。而白在其角。使人視之。果黑牛。而以布裹其角。以詹子之術。嬰衆人之心。華焉殆矣。故曰。道之華也。

訓讀

物に先だちて行ひ、理に先ちて動く、之れを前識と謂ふ。前識は縁無くして妄りに意度するなり。何を以て之れを論ず。詹何坐す。弟子侍す。牛有り門外に鳴く。弟子曰く、是れ黒牛なり。而して白題と。詹何曰く、然り是れ黒牛なり。而して白は其角に在りと。人をして之れを視しむ、果して黒牛にして布を以て其角を裹めり。詹子の術を以て衆人の心を嬰す、華焉にして殆し。故に曰く、道の華なりと。

通釋

事の起らぬ前に行ひ、理の明ならぬ前に動くのは、之を前識といふのである。前識者は理由も無きに、妄に臆測するものである。何故にさういふかといへば、楚の隠者の詹何が坐し、弟子が

父子の禮是れなり。是れに由りて之を觀れば、禮繁き者は實心衰ふるなり。然らば則ち禮を爲す者は人の樸心を通ずるを事とする者なり、衆人の禮を爲すや、人應ずれば則ち輕しく歡び、應ぜざれば則ち責怨す。今禮を爲す者、人の樸心を通ずるを事とし、而も之を資くるに、相責の分を以てす。能く争ふ無からんや。争ふ有れば則ち亂る。故に曰く、夫の禮は、忠信の薄きなり。而して亂の首かと。

通釋

總じて、物は雙方同時に盛んでは居ない。陰陽の互に消長するのが其である。理は肯定か否定かである。消極か積極か一方に歸する。刑罰と恩賞との關係は其である。之と同じ譯で、内實の厚き者は却つて外貌は薄いものだ。父子の間の禮は其である。さうして見ると、禮式の煩瑣なのは、却て誠實の心が薄いのである。本來禮を行ふのは、節などのない眞實の心を相手に通ずるのが目的である。ところが、普通の人は禮を爲して、人が之に對し答禮すれば、輕々しく歡び、之に答禮しないと、責め怨むのだ。禮を爲す本來の目的は、樸心即ち眞實心を通ずるにあるのだ。然るに之を取つて彼のはのと相責め合ふものとする。斯くては争の起らぬ譯にはいかぬ。争は亂の本である。故に老子は、「禮は誠の薄きもので、亂の起る始めである」と言つて居る。

云するやうでは、其情は惡しきに相違なく、文飾を必要として、質を是彼いふのでは、其質は劣つて居るに相違ない。何故に斯く論ずるかといふに。彼の和氏の璧は五色を以て飾り立てはしない。隋侯の珠は金銀を以て裝飾は施さない。それは和氏の璧隋侯の珠は、其自身の質が至極美麗であつて、他の何物を以てしても、之を飾るに足らないからである。裝飾をして初めて用ひらるゝ物では、其實質が餘り美でないからの事である。それ故、父子の間の禮は、飾けの無いもので、他から見ては氣の附かぬ程のものである。故に、禮の價值は本來は軽いものだ、と、老子は言つて居る。

凡物不竝盛陰陽是也。理相奪予。威德是也。實厚者貌薄。父子之禮是也。由是觀之。禮繁者實心衰也。然則爲禮者。事通人之樸心者也。衆人之爲禮也。人應則輕歡。不應則責怨。今爲禮者。事通人之樸心。而資之以相責之分。能無爭乎。有爭則亂。故曰。夫禮者。忠信之薄也。而亂之首乎。

訓諭

凡そ物は竝び盛ならず、陰陽是れなり。理は相奪予す、威德是れなり。實厚き者は貌薄し、

禮ハ爲メ情ニ貌ノ者スル也。文ハ爲メ質ノ飾ル者也。夫レ君子ハ取レ情ヲ而テ去リ貌ヲ。好ミ質ヲ而テ惡ム飾ヲ。夫レ恃レ貌ヲ而テ論ズ情ヲ者ハ。其ハ情シ惡シ也。須チ飾ヲ而テ論ズ質ヲ者ハ。其ハ質シ衰フ也。何ヲ以テ論ズ之ヲ。和ハ氏ノ之ハ璧ハ不ル飾ニ以ニ五セ采ヲ。隋ハ侯ノ之ハ珠ハ不ル飾ニ以ニ銀ル黃ニ。其ハ質シ至ニ美シ。物ハ不ル足ニ以ニ飾ニ之ヲ。夫ハ物ノ之ハ待チ飾ヲ而テ後ニ行ハル者ハ。其ハ質ル不ナラ美ナラ也。是ヲ以テ父ノ子ノ之ハ閒ニ。其ハ禮ニ樸ニ而テ不ナラ明ニ。故ニ曰ク。禮ハ薄キ也。

訓讀

禮レは情ニの爲メに貌ヲする者ノなり。文ハは質ノの爲メに飾ヲふる者ノなり。夫レ君子ハは情ヲを取りて貌ヲを去ルり、質ヲを好ミて飾ヲを惡ムむ。夫レ貌ヲを恃リみて情ヲを論ズする者ハは、其ハ情シ惡シし。飾ヲを須チて質ヲを論ズする者ハは、其ハ質シ衰フふ。何ヲを以テ之ヲを論ズす。和ハ氏ノの璧ハは飾ヲるに五セ采ヲを以テせす、隋ハ侯ノの珠ハは飾ヲるに銀ニ黃ニを以テせず。其ハ質シ至ニ美シにして、物ヲ以テ之ヲを飾ルるに足ラざればなり。夫レ物ノの飾ヲるを待チて後ニに行ハルる者ハは、其ハ質シ美シならざるなり。是ヲを以テ父子ノの閒ニ、其ハ禮ニ樸ニにして明ニならず。故ニに曰ク、禮ハは薄キきなり。

通釋

禮レは情ニを外貌ニに表スはすことで畢竟ニ文ニであるが、文ハといふのは、實ニ質ニに修シ飾ヲを加ヘることである。君子ハは情ヲを取リて、貌ヲを捨テ、實ヲを好ミんで虚ニ飾ヲを惡ムむものである。外貌ヲを恃リみにして、情ヲを云

語釋

疾熒(支那の風俗で貧人の前には)
(急ぎ足にすることである。)

道有^リ積^ム而^レ德有^リ功。德者道之功。功有^レ實而實有^レ光。仁者德之光。光有^レ澤而澤有^レ事。義者仁之事也。事有^レ禮而禮有^レ文。禮者義之文也。故曰失^レ道而後失^レ德。失^レ德而後失^レ仁。失^レ仁而後失^レ義。失^レ義而後失^レ禮。

訓讀

道積む有りて徳功有り。徳は道の功なり。功實有りて實に光有り。仁は徳の光なり。光澤有りて、澤事有り。義は仁の事なり。事禮有りて禮文有り。禮は義の文なり。故に曰く、道を失ひて後徳を失ひ、徳を失ひて後仁を失ひ、仁を失ひて後に義を失ひ、義を失ひて後に禮を失ふと。

通釋

道が重積すると、其果として徳が生ずる。徳とは道の果である。道の果たる徳が充實すると、光が生ずる。仁とは徳の光である。徳の光たる仁が更に潤澤が生ずると、事と爲つて表現する。義とは事に顯はれたる仁の表現である。事に品節が有つて品節に文がある。禮とは義の文である。則ち、道があつて徳があり。徳があつて仁があり。仁があつて、義があり。義があつて禮がある。故に、道を失へば徳を失ひ、徳を失へば仁を失ひ、仁を失へば義を失ひ、義を失へば禮を失ふのである。

表明するものである。心に懷うたゞけでは、他人は之を諒り得ない、故に疾趨卑拜して之を表明する。實意を以て愛しても、相手は知らずに居る、故に好言繁辭して之を信實にする。要するに禮とは外面に修飾して内情を他人に諒らせる方法である。禮は情を貌する所以といふのは此事である。人間は兎角何事も外物の爲めに動くものであつて、禮は自分の爲めに修むるものなるを知らない。それ故、衆人の禮を行ふ場合も其實情の表明にあらずして、唯他人を尊敬するといふに止まつて居る。既に實情の表明でないから、時によつて或は懇ろを極め、或は粗末極まることもある。君子はさうでない。禮を行ふは、其身を修むる爲めである。既に其身を修むる爲めに行ふのであるから、精神的である。此の如く精神的なるを上禮といふのである。上禮は精神的であるから、内外統一、時處位によつて不一致がない。然るに衆人のは、外的のもので、内外表裏、時に勸み時に衰ふるを免かれない。故に君子の上禮と衆人の下禮とは、相應することが出来ない。「上禮は之を爲しても、應ずるなし」と老子の曰へるのは此事である。併しながら、假令衆人が内外不一致な、又時に勸み時に衰ふ下禮を行つても、聖人は之に對し、恭敬を行つて手足の禮を十分に盡し、少しも衰へない。故に老子は「臂を攘げて之に仍く」と言つて居る。手や足で行ふべき禮を十分に盡して相手に對し恭敬の意を表明することである。

以爲^テ其^{ニス}身^ノ。故^ニ神^{ナルヲ}之爲^ニ上^フ禮^ト。上^ハ禮^{ニシテ}神^{シテ}而衆人^ハ貳^ス。故^ニ不^ハ能^{ズル}相^ニ應^{ニク}。故^ニ曰^ク。上^ハ禮^ハ爲^レ之^ヲ。而莫^ク之^ニ應^{ズル}。衆人^モ雖^レ貳^ト。聖人之復^ム恭^ニ敬^ヲ。盡^ス手^ニ足^ニ之^ヲ禮^ヲ。也^ニ不^ハ衰^ヘ。故^ニ曰^ク。攘^テ臂^ヲ而仍^{クト}之^ニ。

訓讀

禮^{れい}は情^{じやう}を貌^{ぼう}する所以^{ゆゑ}なり。羣義^{ぐんぎ}の文章^{ぶんしやう}なり。君臣父子^{くんしんふし}の交^{まじはり}なり。貴賤賢不肖^{きせんけんせう}の別^{わか}るゝ所^{ところ}以^{もつ}なり。中心懷^{ちゆうしんおほ}うて而^{しか}も諱^{きこ}らず。故^{ゆゑ}に疾趨卑拜^{しつすうひはい}して之^これを明^{あきら}かにす。實心愛^{じつしんあい}して而^{しか}かも知^しらず、故^{ゆゑ}に好言繁辭^{かうげんはんじ}以^{もつ}て之^これを信^{しん}にす。禮^{れい}は外飾^{ぐわいしよく}の内^{うち}を諱^{きこ}す所以^{ゆゑ}なり。故^{ゆゑ}に曰^{いは}く、禮^{れい}は以^{もつ}て情^{じやう}を貌^{ぼう}するなりと。凡^{およ}そ人の外物^{ぐわいぶつ}の爲^{ため}に動^{うご}くや、其^その身^みを爲^なむるの禮^{れい}なるを知らざるなり。衆人^{しゆうじん}の禮^{れい}を爲^なすや、以^{もつ}て他人^た人を尊^{たつぞ}ぶなり。故^{ゆゑ}に時^{とき}に勸^{つそ}み、時^{とき}に衰^{おとろ}ふ。君子^{くんし}の禮^{れい}を爲^なむる以^{もつ}て其^その身^みの爲^{ため}にす。故^{ゆゑ}に神^{しん}なるを上^{じやう}禮^{れい}と爲^いふ。上^{じやう}禮^{れい}は神^{しん}にして衆人^{しゆうじん}は貳^じす。故^{ゆゑ}に相應^{あひおう}する能^{あた}はず。故^{ゆゑ}に曰^{いは}く、上^{じやう}禮^{れい}は之^これを爲^なして、之^これに應^{おう}するなく、衆人^{しゆうじん}貳^じと雖^{いへ}も、聖人^{せいじん}の恭敬^{きやうけい}を復^ふむ、手足^{しゆそく}の禮^{れい}を盡^{つく}すや、衰^{おとろ}へず。故^{ゆゑ}に曰^{いは}く、臂^ひを攘^かげて之^これに仍^つくと。

通釋

禮^{れい}は情^{じやう}を貌^{ぼう}に表^{あらわ}はす方法^{はうほう}である。一切^{さい}の義^ぎの修飾^{しゆうしよく}である。君臣父子^{くんしんふし}の交^{まじはり}、貴賤賢愚^{きせんけんぐ}の分^{ぶん}を

へて宜しき、下の上に懷き、子の父に事へて宜しき、賤の貴を敬して宜しき、知交朋友の相助くるや宜しき、親なる者は内に而して疎なる者は外に宜しき、義とは其の宜しきを謂ふなり。宜しくして之れを爲す。故に曰く上義は之れを爲して以て爲す有るなりと。

通釋

義とは、君臣上下の敬禮、父子貴賤の差別、知交朋友の交際、親疎内外の分限である。臣が君に事へて宜しき、下が上に懷きて宜しき、子が父に事へて宜しき、賤しきが貴きを敬うて宜しき、知人朋友の相助け合うて宜しき、親疎の間には、自ら内外の差別があつて宜しき等、要するに義とは宜であつて、宜しくするといふ意味である。事に物に妥當に應ずることが義であるのだ。故に老子は最上の義を解して、有爲を以て爲して居ると言つて居る。

禮者所以貌情也。羣義之文章也。君臣父子之交也。貴賤賢不肖之所以別也。中心懷而不諭。故疾趨卑拜而明之。實心愛而不知。故好言繁辭以信之。禮者外飾之所以諭內也。故曰。禮以貌情也。凡人之爲外物動也。不知其爲身之禮也。衆人之爲禮也。以尊他人也。故時勸時衰。君子之爲禮。

不能^ル已^ム也。非^ル求^ル其^ニ報^ヲ也。故^ニ曰^ク。上^ハ仁^ニ爲^{シテ}之^ヲ而無^キ以^テ爲^ス也。

訓誦

仁^{じん}は其^{その}中心^{ちゅうしん}欣然^{きんぜん}人を愛^{あい}するを謂^いふなり。其^その人の福^{ふく}有^あるを喜^{よろこ}びて、人の禍^{わざはひ}有^あるを惡^{にく}むなり。心^{こころ}の已^{あた}む能^{あた}はざる所^{ところ}に生^{しやう}ずるなり。其^{その}報^{ほう}を求^{もと}むるに非^{あら}ざるなり。故^{ゆゑ}に曰^{いは}く、上^{じやう}仁^{じん}は之^{これ}を爲^なして以^{もつ}て爲^なす無^なきなりと。

通釋

仁^{じん}といへることは、心^{こころ}から喜^{よろこ}んで人^{ひと}を愛^{あい}することである。人^{ひと}が福^{ふく}を得^うれば之^{これ}を喜^{よろこ}び、人^{ひと}が禍^{わざはひ}に逢^あへば之^{これ}を惡^{にく}み、止^やむに已^やまれぬ心^{こころ}の要求^{えうきやう}から生^{しやう}ずるのだ。報^{ほう}酬^{しう}を求^{もと}むる心^{こころ}などは夢^{ゆめ}にも無^ない。故^{ゆゑ}に老子^{らうし}は最^{さい}上^{じやう}の仁^{じん}なるものを解^{かい}して、無^む爲^ゐを以^{もつ}て爲^なして居^ゐると曰^いつて居^ゐる。

義者^{ぎしや}君^{きん}臣^{しん}上^{じやう}下^か之^の禮^{れい}。父^ふ子^し貴^き賤^{せん}之^の差^さ也^{なり}。知^ち交^{かう}朋^{ほう}友^{いう}之^の接^{せつ}也^{なり}。親^{しん}疎^そ内^{ない}外^{がい}之^の分^{ぶん}也^{なり}。臣^{しん}事^じ君^{きん}宜^き下^か懷^{くわい}上^{じやう}宜^き子^し事^じ父^ふ宜^き賤^{せん}敬^{けい}貴^き宜^き知^ち交^{かう}友^{いう}朋^{ほう}之^の相^{さう}助^じ也^{なり}。宜^き親^{しん}者^{しや}内^{ない}而^に疎^そ者^{しや}外^{がい}宜^き義^ぎ者^{しや}謂^い其^{その}宜^き也^{なり}。宜^き而^に爲^な之^の故^{ゆゑ}曰^{いは}く。上^{じやう}義^ぎ爲^な之^の而^に有^あ以^{もつ}て爲^な一^{いつ}也^{なり}。

訓誦

義^ぎは君^{きん}臣^{しん}上^{じやう}下^かの禮^{れい}、父^ふ子^し貴^き賤^{せん}の差^さなり。知^ち交^{かう}朋^{ほう}友^{いう}の接^{せつ}なり。親^{しん}疎^そ内^{ない}外^{がい}の分^{ぶん}なり。臣^{しん}の君^{きん}に事^{つか}

さらに無爲無思を務めて、強ひて虚を爲さうとするときは、其意常に虚を忘れない。それでは虚其物に執著して、之に左右される。元來虚といふことは、意思の純粹自由を意味する。然るに今は却て虚を爲さうとする其事に左右される。それでは始より虚では無いのである。眞實の意味の虚者の無爲なるものは、無爲は道であるなどさへ思惟して居ない。此の無爲を以て道とさへ爲さざる底に至つて始めて虚と謂ふべきである。既に虚であれば徳が盛んになる、徳の盛んなるを上徳といふ。老子が上徳は無爲にして爲さざるなしと言つてるのは此事である。即ち上徳は無爲である。かるが故に其作用は非無爲である。

論餘

原文に忠ならんと欲すれば、釋文の晦澁を免かれず。釋文の明ならんことを欲すれば、原文に不忠なるを免かれない。讀者に寛容を乞ふの外はない。本文言はんと欲するところは、天の與ふる道を徳といふ。人能く徳を養つて、妄意妄動を敢てせずば、大我既に内に完全にして天真自から外に流露し、體用俱に盛んなるものあるを言ふのである。蓋し修養の工夫として翫味するを要する。

仁者謂其中心欣然愛人也。其喜人之有福而惡人之有禍也。生心之所

きなりと。

通釋

内に具はるを徳といひ、外より得るを得といふ。上徳は無爲を爲となし、無用を用となす。

之に反して下徳は有爲を爲となし、有用を用とする。老子の所謂上徳は徳とせずとは、無爲を以て有爲となさず、無用を以て有用となさざるを意味する。別言すれば、内神が外物に亂されざることである。内神が外物に亂さるゝことなければ、自我が完全である。自我の完全は即ち徳である。翻言すれば、徳とは自我の完全である。故に徳は無爲無欲にして集成され、不思不用にして安固たるものである。若し妄欲にして妄爲ならば、内神は常に外物に亂され、徳は内に宿り得ない。徳にして宿るなければ、則ち自我の完全が有り得ない。且又思慮し作用すれば、徳は常に安固たるを得ない。徳にして常に安固たる無ければ、自我の完成することは有り得ない。斯く徳の完成せず即ち自我の完全せざるものは、畢竟徳を徳とするに生ずる。別言すれば、内神が外物に亂されるからである。無爲無欲不思不用即ち徳を徳とせざれば、全徳が實現するのである。上徳は徳とせず、是を以て徳ありと老子の言つてゐるのは此事である。

ところで、又彼の道術を知らない者は、故に無意無思を務め、強ひて虚を爲さうとする。併し、こと

也。今制於爲虛。是不虛也。虛者之無爲也。不以無爲爲有常。不以無爲爲有常。則虛。虛則德盛。德盛之謂上德。故曰。上德無爲而無不爲也。

訓讀

徳は内なり、得は外なり。上徳は徳とせずとは、其の神外に淫せざるを言ふなり。神外に淫せざれば則ち身全し。身全き之れを徳と謂ふ。徳は身に得るなり。凡そ徳は無爲を以て集り、無欲を以て成り、不思を以て安く、不用を以て固し。之れを爲し、之れを欲すれば則ち徳舍無し。徳舍無ければ則ち全からず、之れを用ひ之れを思へば則ち固からず。固からざれば則ち功無し。功無なきは徳とするに生ず。徳とすれば則ち徳無し。徳とせざれば則ち有徳に在り。故に曰く、上徳は徳とせず。是れを以て徳ありと。無爲無思の虚たるを貴ぶ所以の者は、其意制する所無きを謂ふなり。夫の無術の者は故に無爲無思を以て虚と爲す。夫れ故に無爲無思を以て虚と爲す者は其の意常に虚を忘れず。是れ虚を爲すに制せらる。虚は其意制せらるゝ無き所を謂ふなり。今虚を爲すに制せらる、是れ虚ならざるなり。虚者の無爲たるや、無爲を以て有常と爲さず。無爲を以て有常と爲さざれば則ち虚なり。虚なれば則ち徳盛なり。徳盛なる之れを上徳と謂ふ。故に曰く、上徳は無爲にして爲さざる無

仁。失レ仁而後義。失レ義而後禮。夫禮者忠信之薄、而亂之首。前識者道之華、而愚之始。是以大丈夫處ニ其厚、不レ處ニ其薄。處ニ其實、不レ處ニ其華。故去レ彼取レ此。第三章

爲レ學日益、爲レ道日損。損之又損、以至ニ於無爲。無爲而無レ不レ爲。取ニ天下ニ常以ニ無事ニ及ニ其有レ事、不レ足ニ以取ニ天下ニ。第四十章

德者内也。得者外也。上德不レ德言其神不レ淫於外也。神不レ淫於外則身全。身全之謂德。德者得身也。凡德者以無爲集。以無欲成。以不思安。以不用固。爲之欲之則德無舍。德無舍則不全。用之思之則不固。不固則無功。無功生於德。德則無德。不德則在有德。故曰上德不德。是以有德。所以貴無爲。無思爲虛者。謂其意無所制也。夫無術者。故以無爲無思爲虛也。夫故以無爲無思爲虛者。其意常不忘虛。是制於爲虛也。虛者謂其意所無制。

ると、民は死力を盡す。民が死力を盡せば、軍隊が強く、人主が尊い。刑賞が明かでない、民は功が無くとも賞を得んことを求め、罪があつても僥倖にも免かれんことを願ふ。さうなれば、軍隊が弱くなり、人主が卑くなる。故に公私の別は明かにしなくてはならず、法禁は明確にしなくてはならない、先王は能く此の道理を知つて居る。

語釋

故先王賢佐盡力竭智(脱字でもあるらしく不明であるから解釋を省く。)

解老第二十

絃說

本篇は、韓子が老子道德經五千言八十一章中の、或る一章又は數語數句を解釋したものである。本篇各章に於いて、其の講明せんとする老子の本文を掲げて讀者の參觀に便した。

○上德不德章爲學日益章。

上德不德。是以有德。下德不失德。是以無德。上德無爲而無以爲。下德爲レ之而有以爲。上仁爲レ之而無以爲。上義爲レ之而有以爲。上禮爲レ之而無レ應。則攘臂而仍レ之。故失レ道而後德。失レ德而後

至^{テハ}夫^ノ臨^ミ難^ニ必^ズ死^シ。盡^シ智^ヲ竭^ス力^ヲ。爲^ニ法^ノ爲^ス之^ヲ也。

訓讀

夫^カの難^{ナン}に臨^{リン}み、必^{カナラシ}ず死^シし、智^チを盡^{ツク}し、力^{リキ}を竭^{ツク}すに至^{いた}りては、法^{ハフ}の爲^{ため}に之^{これ}を爲^なすなり。

通釋

然^{しか}るに、臣^{しん}が國^{こく}難^{なん}に臨^{リン}んで、必^{かなら}ず死^シし。智^ちを盡^{ツク}し、力^{ちから}を竭^{ツク}すのは、法^{はふ}の爲^{ため}にするのである。

故^ニ先^ニ王^{シテ}明^ヲ賞^ヲ以^テ勸^ム之^ヲ。嚴^グ刑^{ニシテ}以^テ威^ス之^ヲ。賞^{ナレバ}刑^{ナレバ}明^{ナレバ}則^{ナラ}民^ス盡^ス死^ヲ。民^{セバ}盡^ス死^ス則^{ナラ}兵^ク彊^ク主^シ尊^シ。刑^{レバ}賞^{ナラ}不^レ察^{ナラ}則^{ナラ}民^{クシテ}無^ム功^ヲ。求^ム得^ル有^テ罪^ヲ而^テ幸^{ヘバ}免^ル則^{ナラ}兵^ク弱^ク主^シ卑^シ。故^ニ先^ニ王^{シテ}賢^{ナラ}佐^ヲ。盡^シ力^ヲ竭^ス。智^ヲ。故^ニ曰^ク。公^コ私^シ不^レ可^ラ不^レ明^{ナラ}。法^{ハフ}禁^ム不^レ可^ラ不^レ審^ル。先^ル王^ノ知^{ルト}之^ヲ矣^ナ。

訓讀

故^{ゆゑ}に先^{せん}王^{わう}賞^{しやう}を明^{めい}にして以^{もつ}て之^{これ}を勸^{すす}め、刑^{けい}を嚴^{げん}にして以^{もつ}て之^{これ}を威^{おそ}す。賞^{しやう}刑^{けい}明^{めい}なれば、

則^{すなは}ち民^{たみ}死^しを盡^{つく}す。民^{たみ}死^しを盡^{つく}せば則^{すなは}ち兵^{へい}彊^{きやう}く、主^{しゆ}尊^{たん}し。刑^{けい}賞^{しやう}察^{さつ}ならざれば則^{すなは}ち民^{たみ}功^{こう}無^なくして得^うるを求^{もと}む。罪^{つみ}有^ありて免^{まぬ}るゝを幸^{ねが}へば則^{すなは}ち兵^{へい}弱^{じやく}く主^{しゆ}卑^ひし。故^{ゆゑ}に先^{せん}王^{わう}の賢^{けん}佐^さ力^{りき}を盡^{つく}し、智^ちを竭^{つく}す、故^{ゆゑ}に曰^いく、公^{こう}私^し明^{めい}ならざるべからず。法^{はふ}禁^{きん}審^{しん}ならざるべからず。先^{せん}王^{わう}之^{これ}れを知^しると。

通釋

故^{ゆゑ}に古^{いにしへ}の聖^{せい}王^{わう}は賞^{しやう}を明^{めい}にして之^{これ}を勵^{はげ}まし、刑^{けい}罰^{ばつ}を嚴^{げん}にして、之^{これ}を威^{おそ}した。賞^{しやう}刑^{けい}が明^{めい}かであ

君^テ以^テ計^ヲ畜^ヒ臣^ヲ。臣^ニ以^テ計^ヲ事^フ君^ニ。君^ニ臣^ノ之^ノ交^モ計^ル也[。]害^{シテ}身^ヲ而^{スル}利^ハ國^ヲ。臣^ハ弗^ル爲^サ也[。]害^{シテ}國^ヲ而^{スル}利^ハ臣^ヲ。君^ハ不^レ行^ハ也[。]臣^ノ之^ノ情[。]害^{スル}身^ヲ無^ク利[。]君^ノ之^ノ情[。]害^{スル}國^ヲ無^シ親[。]君^ニ臣^ノ也[。]者[。]以^テ計^ヲ合^フ者[。]也[。]

訓讀

君^{きみ}計^{けい}を以^{もつ}て臣^{しん}を畜^{やしな}ひ、臣^{しん}計^{けい}を以^{もつ}て君^{きみ}に事^{つか}ふ。君^{くんしん}臣^{しもこ}交^{はか}も計^{はか}るなり。身^みを害^{がい}して、國^{くに}を利^りするは、臣^{しん}爲^なさざるなり。國^{くに}を害^{がい}して臣^{しん}を利^りするは、君^{きみ}行^{おこな}はざるなり。臣^{しん}の情^{じやうみ}身^みを害^{がい}する利^り無^く、君^{きみ}の情^{じやう}國^{くに}を害^{がい}する親^{しん}無^し。君^{くんしん}臣^{しん}なる者^{もの}は計^{けい}を以^{もつ}て合^あふ者^{もの}なり。

通釋

君^{きみ}は利^り害^{がい}の打^だ算^{さん}を以^{もつ}て臣^{しん}下^かを養^{やしな}ひ、臣^{しん}もまた利^り害^{がい}の打^だ算^{さん}を以^{もつ}て君^{きみ}に事^{つか}へて居^ゐる。即^{すなは}ち君^{くんしん}臣^{しん}互^{たがひ}に打^だ算^{さん}的^{てき}だ。自^じ分^{ぶん}の一^{しん}身^みを害^{がい}して國^{こく}家^かのた^りめ^にに利^り益^{えき}を圖^{はか}ることは臣^{しん}下^かの爲^なさないとこ^ろだ。其^その反^{はん}對^{たい}に、國^{こく}家^かを害^{がい}して臣^{しん}下^かのた^りめ^にに利^り益^{えき}を圖^{はか}ることは、また人^{じん}君^{くん}の行^{おこな}はな^いとこ^ろだ。臣^{しん}の心^{こころ}では、身^みを害^{がい}するの^は損^{そん}だと思^{おも}ふし、君^{きみ}の心^{こころ}では、また國^{こく}を害^{がい}してま^で臣^{しん}を愛^{あい}する必^{ひつ}要^{よう}がな^いと思^{おも}つて居^ゐる。元^{げん}來^{らい}君^{きみ}と臣^{しん}とは計^{けい}算^{さん}づ^くで相^{あひ}合^あうて居^ゐる者^{もの}である。

國家が治る。故に公私の區別がある。

人臣有私心。有公義。修身潔白。而行公行正。居官無私。人臣之公義也。汚行從慾。安身利家。人臣之私心也。明主在上。則人臣去私心。行公義。亂主在上。則人臣去公義。行私心。故君臣異心。

訓讀

人臣には私心あり、公義有り。修身潔白にして公を行ひ正を行ひ、官に居て私無きは人臣の公義なり。行を汚し慾に従ひ、身を安んじ、家を利するは人臣の私心なり。明主上に在れば則ち人臣私心を去り、公義を行ふ。亂主上に在れば則ち人臣公義を去り私心を行ふ。故に君臣、心を異にす。

通釋

人臣には、私心があり、公義がある。品行端正廉潔にして、公正の行を爲し、官吏となつては私の行がないのは、人臣としての公義である。破廉耻の行をも敢てし、利慾を恣にし、一身の安穩一家の利便を計り、利己的なるは人臣の私心である。明主が上に在れば、人臣は私心棄てて公義を行ふが、亂主が上に在れば、人臣は公義棄て、私心を行ふ。それ故に、君と臣とは心の持ち方が違つて居る。

を妨害するものである。今人臣、其私智を立て、法を非とするものが多いが、此の如き者は、邪智を以て智能となし、公法を踏えて、私智を立つる者であつて、即ち人主を拘束せんとするものである。

明主之道必明於公私之分。明法制去私恩。夫令必行禁必止。人主之公義也。必行其私。信於朋友。不可爲賞勸。不可爲罰沮。人臣之私義也。私義行則亂。公義行則治。故公私有分。

訓詁 明主の道は、必ず公私の分を明にし、法制に明にして、私恩を去る。夫れ令必ず行はれ、禁必ず止むは人主の公義なり、必ず其私を行ひ、朋友に信に、賞の爲めに勸む可からず、罰の爲めに沮む可からざるは、人臣の私義なり。私義行はるれば則ち亂れ、公義行はるれば則ち治まる。故に公私分あり。

通釋 明主たるの道は、公私の區別を明にし、法律制度を明かにして、私恩を棄てるにある。令すれば行はれ、禁すれば止むは、人主の公義である。之に反し、私を行ひ、朋友には信義を立て、賞罰などの爲めに動かないのは、人臣の私義である。私義が行はれると國家が亂れ、公義が行はれると、

訓讀

凡そ法を敗る人は、必ず詐を設け、物に託し、以て親を求め、又好んで天下の希に有る所を言ふ。此れ暴君亂主の惑ふ所以なり。人臣賢佐の侵さるゝ所以なり。故に人臣、伊尹管仲の功を稱すれば則ち法に背き、智を飾る資有り、比干子胥の忠にして殺さるゝを稱すれば、則ち疾彊諫辭あり。夫れ上賢明と稱し、下暴亂を稱し、以て類を取る可からず。是の若き者は、君の法を立て以て是れを爲すを禁するなり。今人臣、其私智を立て法を以て非と爲す者多し。邪を以て智と爲し、法を過ぎて智を立つ、此の如き者は主を禁するの道なり。

通釋

凡そ法を敗る人は、必ず詐欺手段を設け、事柄に假託して、人主の歡心を買ひ、其親を求め、るものである。又好んで天下稀有の事實を言つて主徳を動かさうとするものである。此れ暴君亂主が惑はさるゝ譯で、人臣賢佐の侵さるゝところである。故に人臣が伊尹や管仲などの功績を稱するとは法を敗り智を飾らんとする好手段となり。比干や子胥などの忠にして、殺されたことを稱するとは、強く諫爭する爲めのよい口實となる。上は湯王武王などの賢明や、下は桀王紂王などの暴亂を説くことは、君を劫制して自己を防衛する好手段とならう、併し此等は先に言つた如く天下稀有の事實であつて、一般の類例となすべきことではない。此の如きは、君が法を立て、國是となさんとする

方には賄賂が盛んに行はれて、貨財が上に居る有力者に流れ込み、一方には辯舌に巧みなる者が用ひられる。是の如くにして、實功ある者が愈々少くなり。姦奸の臣が愈々進み、材能ある臣が愈々退けば、主は惑うて行ふべきところを知らず。人民も徒に聚つて頼るべきところを知らなくなる。即ち君民共に途方に暮れる。此が法禁を廢し、功勞を後にし、評判などばかり高い人間を擧用し、妄りに人の請謁を聽くより生ずる失政である。

語釋

賣官於上取賞於下（賣官於下取賞於上を可とする説に従ふ。）

○明主使民節於道之故（明主使民節於法知通之故を可とする説に従つた。）

凡敗法之人。必設詐託物以求親。又好言天下之所希有。此暴君亂主之所以惑也。人臣賢佐之所以侵也。故人臣稱伊尹管仲之功。則背法飾智有資。稱比干子胥之忠而見殺。則疾彊諫有辭。夫上稱賢明。下稱暴亂。不可以取類。若是者禁君之立法以爲是也。今人臣多立其私智以法爲非者。以邪爲智。過法立智。如是者禁主之道也。

訓讀

明主は民をして道の故を飾らしむ。故に佚して功あり。規を釋て、巧に任じ、法を釋て、智に任するは惑亂の道なり。亂主民をして智に飾り。道の故を知らざらしむ。故に勞して功無し、法禁を釋て、請謁に聽き、羣臣官を上に賣り、賞を下に取る。是れを以て利、私家に在りて、威羣臣に在り。故に民力を盡し主に事ふるの心無く、而して務めて交を上に爲す。民上交を好めば則ち貨財上流して巧説者用ひらる。是の若くなれば功ある者は愈と少し。姦臣愈と進んで、材臣退けば、則ち主惑ひて行ふ所を知らず、民聚りて道る所を知らず。此れ法禁を廢し、功勞を後にし、名譽を擧げ請謁を聽くの失なり。

通釋

明主は人民をして法を修め、道に關する先例を知らしめる。故に勞せずして功がある。圓を描くに規を棄て、人の器用に任かせるやうに、法を棄て、智能に任かせるのは、惑亂した仕方である。惑亂の主は人民を智能の上に修めしめ、道の先例を知らしめない。故に勞しても功が無い。法禁を棄て、顧みず、請謁を聽いて事を行ふに至ると、羣臣が賄賂を取つて官を下に賣り、功なくして賞を取ることゝなつて、其結果私家に利があつて、羣臣に威があることゝなる。さうなると、人民は骨折つて、主に事ふる心が無くなり。骨折らずに上群臣に交際することを務めるやうになる。斯くて一

法を基本とする、本が治まれば名分も尊くなり、本が亂るれば名分が絶える。若し知能明通の人があつて用ひらるれば治道が行はれるが、若し知能明通の人が無ければ、用ひられるといふ筈もなく、治道が即ち止むのである。智能は其人獨有のものであつて、他人に傳へ得べきもので無い。且法は萬誤り無きものなれども、智能は時に過誤なき能はざるものである。故に平を知るには、衡に懸け、圓を知るには規を設けるやうに、法に従ふは萬に缺失なき方法である。

明主使民飾於道之故。故佚而有功。釋規而任巧。釋法而任智。惑亂之道也。亂主使民飾於智。不知道之故。故勞而無功。釋法禁而聽請謁。羣臣賣官於上。取賞於下。是以利在私家。而威在羣臣。故民無盡力事主之心。而務爲交於上。民好上交。則貨財上流。而巧說者用。若是則有功者愈少。姦臣愈進。材臣退。則主惑而不知所行。民聚而不知所道。此廢法禁。後功勞。舉名譽。聽請謁之失也。

則不得爲明。搖衡則不得爲正。法之謂也。故先王以道爲常。以法爲本。本治者名尊。本亂者名絕。凡知能明通。有以則行。無以則止。故知能單道。不可傳於人。而道法萬全。智能多失。夫懸衡而知平。設規而知圓。萬全之道也。

訓讀

故に鏡清を執りて事無し。美惡從ひて比す。衡、正を執りて事無し。輕重從ひて載す。夫れ鏡を搖せば則ち明を爲すを得ず、衡を搖せば則ち正を爲すを得ず。法の謂なり。故に先王は道を以て常と爲し、法を以て本と爲す。本治まる者は名尊く、本亂るゝ者は名絶ゆ。凡そ智能明通、以るあれば則ち行はれ、以る無ければ則ち止む。故に智能は單道人に傳ふべからず。法に道れば萬全、智能は失多し。夫れ衡を懸けて平を知り、規を設けて圓を知る、萬全の道なり。

通釋

鏡は清明一點張で物の美醜が比較され、衡は正確一點張で物の輕重が裁斷される。鏡も搖がせば明を失ひ。衡も搖がせば正を失ふ。此等は法のことを言つてゐるのだ。故に先王は道を常規と爲し、

昔者舜使吏決鴻水。先令有功。而舜殺之。禹朝諸侯會稽之上。防風之君後至。而禹斬之。以此觀之。先令者殺。後令者斬。則古者必貴如令矣。

訓讀

昔者、舜吏をして鴻水を決せしむ。令に先だちて功有り。舜之れを殺す。禹、諸侯を會稽の上に朝す。防風の君後れて至る。禹之れを斬る。此れを以て之れを觀るに、令に先だつ者も殺し、令に後る者も斬る。則ち古は必ず令の如きを貴ぶ。

通釋

昔、舜役人に命じて、洪水を切り落さしめたことがある。其時或る役人が命令を受けない内に行つて功を立てた。舜は功は有つても、命を受けずに行うたを罪として之を殺した。禹はまた、諸大名を會稽山の上に召集した。其時防風といふ國の君が遅參した。禹は之を斬り殺した。此で見ると命令に先きだつ者も後れる者も殺されるのだ。則ち古は必ず命令通り行ふことを貴んだのである。

語釋

鴻（洪と同じ鴻水とは洪水のことといふ。）

故鏡執清而無事。美惡從而比焉。衡執正而無事。輕重從而載焉。夫搖鏡

語曰家有常業。雖飢不餓。國有常法。雖危不亡。夫舍常法而從私意。則臣下飾於智能。臣下飾於智能。則法禁不立矣。是妄意之道行。治國之道廢也。治國之道。去害法者。則不惑於智能。不矯於名譽矣。

訓論

語に曰く、家に常業有れば飢うと雖も餓えず。國に常法あれば危しと雖も亡びずと。夫れ常法を捨て、私意に従はざ則ち臣下智能を飾る。臣下智能を飾れば則ち法禁立たず。是れ妄意の道行はれ、治國の道廢するなり。治國の道、法を害する者を去れば則ち智能に惑はされず、名譽を矯られず。

通釋

語に、家業が定まつて居ると、凶年に逢つても餓死はしない、國法が定まつて居ると、危殆に臨んでも滅亡はしないと言つて居る。常法を棄て、私意に任せたならば、臣下は智能を飾つて、人主を欺瞞することに務むるであらう。かくて、法律禁令は確立しなくなる。即ち亂脈な意見が行はるゝことゝなつて、法術を以て國を治むる道が廢たれるのだ。治國の道が立ち、法を妨くる者を除けば智能に惑はされることもなく、又名譽の爲めに欺かれることもなくなる。

ち兵弱く、地削られ、國鄰敵に制せらる。故に曰く、法を明にする者は彊く、法を慢にする者は弱しと。彊弱是の如く其れ明なり。而して世主爲さず。國亡ぶる宜なり。

通釋

魏が明に法を立て、制令に従つて政治を行ひ、命令が能く行はれた頃には、有功の者は賞せられ、有罪の者は誅せられ、強いことは、天下をも正し、威力は四鄰に行はれた。ところが法令を疎略にし、妄りに賞を行ふやうになつてから、領土は日に日に縮少することになつた。趙が國家の法律を明かにし、大軍隊を従へて居る頃には、人民も多く、軍隊も強くて、齊や燕の土地にまで領土を廣めたが、國律が疎慢になり、事を用ひる者が懦弱になつてからは、領土は日に日に削られた。燕が明に法を守り、官署の裁斷が慎重評密であつた頃には、東の方では齊の地方を其縣となし、南の方では中山地方全部を其領土とした。ところが法を奉することが止み、官斷も弛み、左右相爭ひ、法令賞罰が下の者に論議せらるゝやうになつてからは、軍隊が弱く、土地は削られ、鄰國から左右されることになつた。故に法を明かにするものは強くなり、法を疎かにするものは弱くなると曰ふのである。強弱の道理が此程明瞭である。而るに世の人主は之を行はない、國の亡びるのは尤千萬なことである。

げて差し出した。子反は「よせ。是は酒ぢや」といふと。穀陽は、「イヤ酒では御座らぬ」といつた。子反は受けて飲んだ。子反といふ男は、元來酒好きである。甘いといふので、息をも繼がずに引つけて、とうとう、酔っぱらつて寢て仕舞つた。恭王はもう一度戦はうとして相談せんがために、人を遣はして子反を召んだ。子反は胸が痛いからと言つて、辭退した。恭王は車に乗り往いて之を見舞つた。引幕の中に入つて酒の香を嗅ぎ、其儘引つ返して曰つた。「今日の戦に私は目に傷を負うた。特みに思ふは、軍奉行である。然るに又あの有様だ。是れ我國家を亡ぼし、我軍隊を恤へないものである。もう軍は罷めだ」と言つて、戦を罷めて歸り、子反を斬つて、懲戒處分にした。一體、豎穀陽の酒を進めたのは、何もことさらに、子反の爲めに悪しかれと計つた譯ではない。實に心から深切を盡さうとして、存外にも、殺す程のことになつたのである。即ち此は小忠を行つて大忠を害したものである。眞箇の忠義深切ではない。それ故に曰く、小忠は大忠の賊なりと。若し小忠の者に法を司らせたならば、必ず罪人を殺すことであらう。罪人を赦して之を愛するといふのは、取りも直ほさず、人民と共に一時の安を偷むことである。而も其實人民を治むることに非常な妨害を與へる者である。

語釋

友豎穀陽(友の字無きをよしと
する説に従つた。)

端(ことさ
らに。)

卮酒を奉じて之を進む。子反曰く、之れを去れ、此れ酒なりと。豎穀陽曰く、非なりと。子反受けて之れを飲む。子反人なり、酒を嗜む。之れを甘しとし、之れを口に絶つこと能はず、酔ひて臥す。恭王復戦はんと欲し事を謀る人をして子反を召さしむ。子反辭するに心疾を以てす。恭王駕して往きて之れを見る。幄中に入り、酒臭を聞きて還る。曰く、今日の戰寡人の日親ら傷く。恃む所の者は司馬なり、司馬又此の如し。是れ荊國の社稷を亡ぼして吾が衆を恤ざるなり。寡人與に復戦ふ無しと。師を罷めて之れを去り、子反を斬りて、以て大戮と爲す。故に曰く、豎穀陽の酒を進むるや、以て端に子反を惡むに非ざるなり。實に心以て之を忠愛して適と以て之れを殺すに足るのみ。此れ小忠を行ひて大忠を賊する者なり。故に曰く、小忠は大忠の賊なりと。若し小忠をして法を主らしめば則ち必ず將に罪を赦さんとす。罪を赦し以て相愛す、是れ下と安んずるなり。然り而して民を治むるを妨害する者なり。

通釋

それ故に曰ふ。小知の者には事を謀らせてはならず、小忠の者には、法を司らせてはならないと。荊の恭王が晉の厲公と鄧陵に戦つた時、荊軍が敗れて恭王が矢に中つて目に傷を受けた。戰の眞最中に、荊の軍奉行の子反が、喉が乾いたので水を求めた。僕の穀陽は卮に酒を注ぎ、之を捧

反曰去之。此酒也。豎穀陽曰。非也。子反受而飲之。子反爲人嗜酒。甘之不能絕之於口。醉而臥。恭王欲復戰。而謀事。使人召子反。子反辭以心疾。恭王駕而往視之。入幄中。聞酒臭而還。曰。今日之戰。寡人目親傷所恃者。司馬。司馬又如此。是亡荆國之社稷。而不恤吾衆也。寡人無與復戰矣。罷師而去之。斬子反以爲大戮。故曰。豎穀陽之進酒也。非以端惡子反也。實心以忠愛之。而適足以殺之而已矣。此行小忠而賊大忠者也。故曰。小忠大忠之賊也。若使小忠主法。則必將赦罪。赦罪以相愛。是與下安矣。然而妨害於治民者也。

訓讀

故に曰く、小知には事を謀らしむ可からず。小忠には法を主らしむ可からずと。荆の恭王、晉の厲公と鄢陵に戦ひ、荆師敗れ、恭王傷く。酣戦のとき司馬子反渴して飲を求む。其友豎穀陽

らず。刑有るも以て禁するに足らず。則ち國大と雖も必ず危し。

【通釋】

人主が又臣下に對して過つて賞を與へ、人臣は又功勞なくして徒らに賞を受ける。又現在の法度を度外し、若し古先王の仁政を説く者があると、古の治功に明かな考だと思つて之に國政を任せる。臣故に曰ふ、是は古の功績を慕ひ、古ならば功を奏し得るも、今としては何等の役に立たぬ者に對し、賞を與へるものだ。是が即ち、主が過與し、臣が徒取するといふ譯である。かやうに、主が過予すれば、自然、臣は功無くして僥倖に賞を得ることとなる。臣が功なきに、賞を得れば、功といふものは貴き價值がなくなる。のみならず功なき者も賞を受けることとなる。財政が乏しくなつて、つまり、人民が懇望する。さうなると人民が力を盡さない。それ故に、過つて賞を用ゐるときは人民を失ひ、過つて刑を用ひるときは、人民が畏なくなる。かくて、賞も以て勵すに足らず、刑も以て禁するに足らなくなれば、假令國が大きくとも、必ず危いことである。

故曰小知不可使謀事。小忠不可使主法。荆恭王與秦厲公戰於鄢陵。荆師敗。恭王傷。酣戰而司馬子反渴而求飲。其友豎穀陽奉卮酒而進之。子

となること^でが出來^きず。唐虞^{たうぐ}三代^{だい}の盛^{せい}と雖^{いへ}も強^{つよ}い譯^{わけ}にはい^いかないのだ。

人主^{にんしゅ}又^{また}以^{もつ}過^{くわ}予^よ。人臣^{にんしん}又^{また}以^{もつ}徒取^{たしゅ}。舍^す法律^{はふりつ}而^{して}言^い先王^{せんわう}。以^{もつ}明^{めい}古^こ之^の功^{こう}者^{もの}。上^{じやう}任^{にん}之^を以^{もつ}國^{こく}。臣^{しん}故^{ゆゑ}曰^{いふ}。是^{こゝろ}願^{ねが}古^こ之^の功^{こう}。以^{もつ}古^こ之^の賞^{しょう}。賞^{しょう}今^{いま}之^の人^{ひと}也^{なり}。主^{しゅ}以^{もつ}是^{こゝろ}過^{くわ}予^よ。而^{して}臣^{しん}以^{もつ}此^{こゝろ}徒取^{たしゅ}矣^{なり}。主^{しゅ}過^{くわ}予^よ。則^{すなは}臣^{しん}偷幸^{とうしやう}。臣^{しん}徒取^{たしゅ}則^{すなは}功^{こう}不^ず尊^{そん}。無^な功^{こう}者^{もの}受^う賞^{しょう}。則^{すなは}材匱^{さいけい}而^{して}民望^{みんぼう}財匱^{さいけい}而^{して}民望^{みんぼう}。則^{すなは}民不^ず盡^{じん}力^{りき}矣^{なり}。故^{ゆゑ}用^{もち}賞^{しょう}過^{くわ}者^{もの}失^し民^{みん}。用^{もち}刑^{けい}過^{くわ}者^{もの}民不^ず畏^{おそ}。有^あ賞^{しょう}不^ず足^{たり}以^{もつ}勸^{くわん}。有^あ刑^{けい}不^ず足^{たり}以^{もつ}禁^{じん}。則^{すなは}國^{こく}雖^{いへ}大^{だい}必^{かならず}危^き。

訓讀

人主^{にんしゅ}又^{また}過^{くわ}予^よを以^{もつ}てし、人臣^{にんしん}又^{また}徒取^{たしゅ}を以^{もつ}てし法律^{はふりつ}を舍^すて、先王^{せんわう}を言^いへば、古^この功^{こう}を明^{めい}にする者^{もの}と以^{もつ}ひ、上^{かみ}之^のれに任^{にん}ずるに國^{こく}を以^{もつ}てす。臣^{しん}故^{ゆゑ}に曰^{いふ}く、是^{こゝろ}れ古^この功^{こう}を願^{ねが}ひ、古^この賞^{しょう}を以^{もつ}て今^{いま}の人^{ひと}を賞^{しょう}するなり。主^{しゅ}是^{こゝろ}れを以^{もつ}て過^{くわ}予^よし、而^{して}臣^{しん}此^{こゝろ}れを以^{もつ}て徒取^{たしゅ}す。主^{しゅ}過^{くわ}予^よすれば則^{すなは}ち臣^{しん}偷幸^{とうしやう}し、臣^{しん}徒取^{たしゅ}すれば則^{すなは}ち功^{こう}尊^{そん}からず。功^{こう}無^なき者^{もの}賞^{しょう}を受^うくれば、則^{すなは}ち財匱^{さいけい}しくして民望^{みんぼう}む。財匱^{さいけい}しく民望^{みんぼう}めば、則^{すなは}ち民力^{みんりき}を盡^{つく}さず、故^{ゆゑ}に賞^{しょう}を用^{もち}ひて過^{くわ}つ者^{もの}は民^{たみ}を失^{うしな}ひ、刑^{けい}を用^{もち}ひて過^{くわ}つ者^{もの}は民^{たみ}畏^{おそ}れず。賞^{しょう}有^あるも以^{もつ}て勸^{くわん}むるに足^{たり}

此皆不明其法禁^ニ以治其國^ヲ特外^ニ以滅其社稷^ヲ者也。

訓讀

此れ皆其法禁を明にし、以て其の國を治めず、外を恃みて以て其社稷を滅ぼす者なり。

通釋

此皆法度禁制を明かにして、以て國を治むることを知らないで、外國を恃みにして遂に其國家を亡ぼす考である。

臣故曰^ク明於治之數^ニ則國雖小^ト富^モ賞罰敬信^{ナレバ}民雖寡^モ彊^ク賞罰無度^ク國雖大^ト

兵弱者^ヤ地非其地^ニ民非其民^ニ也^ニ無地^ク無民^{ケレバ}堯舜不能^ハ以王^テ三代不能^ハ以彊^ニ

訓讀

臣故に曰く、治の數に明なれば、則ち國小と雖も富み、賞罰敬信なれば民寡と雖も彊く、賞

罰度無く、國大と雖も、兵弱き者、地其地に非ず、民其民に非ざるなり。地無く民無ければ堯舜以て

王たる能はず、三代以て彊き能はず。

通釋

臣故に曰ふ、政治の理に明かであるなら、國が假令小さくとも富み、賞罰が慎重であれば人

民の數が假令寡くとも強い、之に反し賞罰が亂雜で、國が大きくとも兵が弱いときは、其領土は最早

其領土でなく人民は最早其人民ではないのである。領土がなく、人民がないならば堯舜の聖と雖も王

者不足^{ハラテ}以^ニ廣^{ムル}壤^ニ。而^{シテ}韓^ル不^レ見^ル也。荆^ニ爲^メ攻^ム魏^ヲ。而^{シテ}加^フ兵^ヲ許^ス鄆^ヲ。齊^ニ攻^ム任^ス扈^ヲ。而^{シテ}削^ク魏^ヲ。不^レ足^レ以^ニ存^ズ鄆^ヲ。而^{シテ}韓^ル不^レ知^ル也。

訓讀

今は韓^{かん}は國^{こく}小^{せう}にして大^{たい}國^{こく}を恃^{たの}み、主^{しゆ}慢^{まん}にして秦^{しん}魏^ぎに聽^きき、齊^{せい}荆^{けい}を恃^{たの}みて用^{よう}を爲^なし、小^{せう}國^{こく}愈^{よく}と亡^{ほろ}ぶ、故^{ゆゑ}に人^{ひと}を恃^{たの}む者^{もの}は以^{もつ}て壤^{じやう}を廣^{ひろ}むるに足^たらず、而^{しか}して韓^{かん}見^みざるなり。荆^{けい}、爲^なめに魏^ぎを攻^せめて、兵^{へい}を許^{きよ}鄆^んに加^{くは}ふ、齊^{せい}任^{じん}扈^こを攻^せめて魏^ぎを削^{けつ}り、以^{もつ}て鄆^んを存^{ぞん}するに足^たらず、而^{しか}して韓^{かん}知^しらざるなり。

通釋

今^{いま}、韓^{かん}は國^{こく}が小^{せう}さくて、大^{たい}國^{こく}を恃^{たの}みとし、人^{じん}主^{しゆ}は怠^{たい}慢^{まん}にして、鬼^き神^{しん}に吉^{きつ}凶^{きう}を聽^きいて頼^{たの}りとして居^ゐる。彼^かの大^{たい}國^{こく}たる齊^{せい}荆^{けい}を恃^{たの}みとして之^{これ}に使^し役^{えき}せられ、元^{ぐわん}來^{らい}の小^{せう}さい國^{こく}が愈^{よく}削^{けつ}られる。故^{ゆゑ}に他^たを恃^{たの}みとする者^{もの}は領^{りやう}土^どを廣^{ひろ}むることが出^で來^きないものだ。然^{しか}るに韓^{かん}は此^{これ}に氣^きが附^つかんで居^ゐる。彼^{かれ}の恃^{たの}みとする荆^{けい}が韓^{かん}の爲^{ため}に魏^ぎを攻^せめて、兵^{へい}を許^{きよ}鄆^んに加^{くは}へた。齊^{せい}をまた、任^{じん}扈^こを攻^せめて、魏^ぎを削^{けつ}つたが、而^{しか}かもいづれも、韓^{かん}を存^{ぞん}在^{ざい}せしむるには足^たらんのだ、然^{しか}るに、韓^{かん}は之^{これ}に氣^きが附^つかんで居^ゐる。故^{ゆゑ}に大^{たい}國^{こく}を恃^{たの}みとしたり、鬼^き神^{しん}に仕^{つか}へたりすることは、全^{まづ}く駄^だ目^めのことである。

語釋

秦^{しん}魏^ぎ（鬼^き神^{しん}の誤^ごりだといふ説に従^{したが}つた。）

○小^{せう}國^{こく}愈^{よく}亡^{ほろ}（創^{そう}國^{こく}愈^{よく}其^{その}の誤^ごとする説もあり、喪^{さう}地^ちの意^い味^みとなす説もある。）

○鄆^ん（當^{たう}時^じ韓^{かん}の都^と）

語釋 大明（名）

曹恃齊而不聽宋。齊攻荆而宋滅曹。荆恃吳而不聽齊。越伐吳而齊滅荆。許恃荆而不聽魏。荆攻宋而魏滅許。鄭恃魏而不聽韓。魏攻荆而韓滅鄭。曹、齊、荆恃宋而聽宋、齊、荆を攻めて、宋、曹を滅す。荆吳を恃みて齊に聽かず、越吳を伐ちて、齊、荆を滅す。許、荆を恃みて魏に聽かず、荆、宋を攻めて、魏、許を滅す。鄭、魏を恃みて韓に聽かず、魏、荆を攻めて韓鄭を滅す。

通釋

諸侯を恃みにすると國を危くする例を擧げると、曹は齊を恃として宋に屈しなかつたが、齊が荆を攻めるに乘じて、宋が曹を滅ぼした。荆は吳を恃として、齊に屈しなかつたが、越が吳を伐つに乘じて、齊が荆を滅ぼした。許は荆を恃として魏に屈しなかつたが、荆が宋を攻めるに乘じて、魏が許を滅ぼした。鄭は魏を恃として韓に屈しなかつたが、魏が荆を攻めるに乘じて韓が鄭を滅ぼした。故に他國を恃にすること危険千萬のことである。

今者韓國小而恃大國。主慢而聽秦魏。恃齊荆爲用。而小國愈亡。故恃人

の威力が高まりしは彼の秦である。之に反し、羣臣が徒黨を結びて、正道を隠し私曲を行ひ、其結果として、領土が削られ君主の位置が降つたのは山東諸國である。本來、亂弱なる者の亡びるのは、人事の常であつて、治彊なる者の王者となるのは、是亦古來からの道である。

越王勾踐恃大明之龜。與吳戰而不勝。身臣入官於吳。反國。弃龜。明法親民。以報吳。則夫差爲擒。故恃鬼神者慢於法。恃諸侯者危其國。

訓讀

越王勾踐大明の龜を恃み吳と戰ひて勝たず、身臣として吳に入官し、國に反り龜を弃て、法を明にし民に親み以て吳に報ず則ち夫差擒となる、故に鬼神を恃む者は法に慢にし、諸侯を恃む者は其國を危うす。

通釋

越王勾踐は大明の龜を恃みにし、吳と戰つて敗れ、其身吳に入り事へた。その後國に歸りて龜を棄て、法を明かにし、人民に親しみて、遂に吳に復讐し、吳王の夫差は其の擒となつた。故に鬼神を恃みにするものは、法を疎にして敗亡の患を買ひ、諸侯の救援を恃みにするものは、其國を危くするものである。

通釋

それ故に、龜筮鬼神は勝を決定するに足るものでなく、左右背郷は戰を決定するに足るものでない。然るに之を恃みとする。此より大なる愚は無いのだ。

語釋

背郷（背は後、郷は前）

古者、先王盡力於親民、加事於明法。彼法明則忠臣勸、罰必則邪臣止。忠勸邪止、地廣主尊者、秦是也。羣臣朋黨比周、以隱正道、行私曲。而地削主卑者、山東是也。亂弱者亡。人之性也。治彊者王。古之道也。

訓讀

古者、先王力を民に親むに盡し、事を法を明にするに加ふ。彼の法明なれば則ち忠臣勸み、罰必なれば則ち邪臣止む。忠勸め邪止みて地廣く主尊き者は秦是れなり、羣臣朋黨比周し、以て正道を隱し、私曲を行ひて地削られ、主卑き者は山東是れなり。亂弱なる者亡ぶるは人の性なり。治彊なる者王たるは古の道なり。

通釋

むかし、先王は人民に親むために力を盡し、法を明するために事を行つた。法が明かなれば、忠臣は進んで働き、罰が必ずすれば、邪臣は退く。忠臣が勸み、邪臣が退き、領土が廣まり、君主

訓讀

初時には、魏、數年東郷し、攻めて陶衛を盡し、數年西郷し以て其國を失ふ。此れ豐隆、五行、太乙、王相、攝提、六神、五括、天河、殷槍、歲星、數年西に在るに非ざるなり、又天缺、弧逆、刑星、熒惑、奎台、數年東に在るに非ざるなり。

通釋

はじめ、魏は數年東に向ひ攻めて陶衛を略取し、又數年西に向つて秦と戰つて敗れ遂に國を失つた、此れ豐隆、五行、太乙、王相、攝提、六神、五括、天河、殷槍、歲星などいふ天文の上に於て吉とせらるゝものが數年間西にあつたでもなく、又天缺、弧逆、刑星、熒惑、奎台などいふ天文の上に於て凶とせらるゝものが數年間東にあつたでもない。

餘論

豐隆以下天缺以下天體上の名詞は、詳にすることが難いし、又左程必要でなからうから解釋を省く。

故曰龜筮鬼神不足舉勝。左右背郷。不足以專戰。然而恃之。愚莫大焉。

訓讀

故に曰く、龜筮鬼神は舉勝つに足らず。左右背郷は以て専ら戰ふに足らず。然り而して之を恃む。愚之れより大なるは莫し。

通釋

趙は又、占をして、北の方燕を伐ち因て之を却かして、合従し以て秦を拒がんとした。占の現はれが大吉と出た。先づ手始めに魏の大梁を攻めると、秦は其の虚を衝いて趙の上黨郡に兵を出した。又趙兵が燕の釐に至ると、趙の六城は秦に攻め落された、趙兵が燕の陽城に至ると秦は鄴を抜き、龐煖が兵を引き上げて南に引つ返すと、趙の堡城が盡く秦に拔れた、臣韓非はそれ故に曰ふ、趙の龜が遠方の燕の事を見ることが出来ないとしても、近い秦が趙を破るの凶は見る事が出来る筈だ、秦は占の大吉を以て領土を擴張して實利を得、其上燕を救ふといふ美名をも得て居る。然るに趙は同じく占の大吉を以て領土は削られ、兵は敗れ、悼襄王は憤懣の餘り終に死するに至つた。此また、秦の龜が靈驗があつて、趙の龜が虚偽を示すといふのではない。

語釋

彰(彰は都でこじる、
とりで等をいふ。)

初時者。魏數年東鄉。攻盡陶衛。數年西鄉。以失其國。此非豐隆五行。太乙。王相。攝提。六神。五括。天河。殷槍。歲星數年在西也。又非天缺。弧逆。刑星。熒惑。奎台數年在東也。

語釋

鑿龜數筭

（何れも古の方法で、鑿龜は龜の甲を灼き判斷するもの。數筭は筭の莖を數へて判斷するもの。）

○劇辛

（燕劇辛をして趙を伐たしむ、趙龍煖をして之を撃たしめ、燕軍二萬を取り劇辛を殺す。）

○鄒衍

（燕王の師となりし人、陰陽主運の説を述べ諸侯に顯はる。）

○趙代（代については色々の説あれども、衍字とすべしとの説に従ふ。）

○提衡（抗衡と同じで對等の力を有すること。）

趙又嘗鑿龜數筭。而北伐燕。將劫燕以逆秦。兆曰大吉。始攻大梁。而秦出上黨矣。兵至釐。而六城拔矣。至陽城。秦拔鄴矣。龐煖揄兵而南。則彰盡矣。臣故曰。趙龜雖無遠見於燕。且宜近見於秦。秦以其大吉。辟地有實。救燕有名。趙以其大吉。地削兵辱。主不得意而死。又非秦龜神而趙龜欺也。

訓讀

趙又嘗て龜を鑿り筭を數へ、北燕を伐ち、將に燕を劫して以て秦を逆へんす。兆大吉と曰ふ。始め大梁を攻む、而して秦、上黨に出づ、兵釐に至りて六城拔かる、陽城に至れば秦、鄴を拔く。龐煖兵を揄きて南すれば則ち彰盡く、臣故に曰く、趙龜燕に遠見無しと雖も、且宜しく秦に近見すべし、秦其大吉を以て地を辟きて實有り、燕を救ひて名あり。趙其大吉を以て地削られ、兵辱しめられ、主意を得ずして死す。又秦の龜神にして趙の龜欺くに非ざるなり。

燕也。劇辛之事^{フルヤニクシテ}燕無功而社稷危。鄒衍之事^{フルヤニクシテ}燕無功而國道絕。趙代先得^ジ意於^ニ燕。後得意於^ニ齊國。亂飾^レ高。自以爲與^ニ秦提衡。非趙龜神而燕龜欺也。

訓讀

龜を鑿り、筭を數へ、兆大吉と曰ふ、而して以て燕を攻むる者は趙なり。龜を鑿り、筭を數へ、兆大吉と曰ふ、而して以て趙を攻むる者は燕なり。劇辛の燕に事ふるや、功無くして社稷危く、鄒衍の燕に事ふるや、功無くして國道絶ゆ。趙代先づ意を燕に得、後に意を齊に得、國亂れて高を飾り、自ら以爲らく秦と提衡すと。趙の龜神にして燕の龜欺くに非ざるなり。

通釋

龜の甲を灼き、筭を數へて、占が大吉と現はれたので、燕を攻めたのは趙だ。同じく占つて大吉と現はれたので、趙を攻めたのは燕だ、然るに、劇辛は燕の將となつて趙を伐つたが、功がなくして、國家が危くなり、鄒衍は燕に事へて重んぜられたが、此また功なくして、國家の治道が絶えた。一方、趙は先には燕を破り、後には齊を破り、國家の内情は亂れて居ても、尙ほ態度を高く飾り示して、自ら、強國秦と對等だと思つて居た。占が同じく大吉を現はれながら、一方は破れ、一方は勝つた、此は決して趙の龜が靈驗著しくして、燕の龜が人を欺くといふのではない。

長便^ニ。故^ニ鄒賈^ニ非^ズ載^ニ旅^ニ。狎^ニ習^{シテ}於^ニ亂^ニ。而^ニ容^ル於^ニ治^ニ。故^ニ鄭人^ニ不^レ能^ハ歸^ル。

訓讀

是れを以て愚^ニ慧^ニ、竊^ニ情^ニの民^ニ小^ニ費^ニを苦^クしんで大^ニ利^ニを失^シつるなり。故^ニに黃^ニ虎^ニ阿^ニ諂^ニを受け、小^ニ變^ニを輟^ニめ長^ニ便^ニを失^フ。故^ニに鄒^ニ賈^ニ、載^ニ旅^ニに非^ズ、亂^ニに狎^ニ習^{シテ}して、治^ニに容^ル。故^ニに鄭^ニ人^ニ歸^ルる能^ハはず。

此部分^ニは、文章^ニに誤^リりがあるであらう。いかに不明であるから、講^ニ説^ニを附^クさないことにした。

餘論

顧^ニ氏^ニは、説^ニ商^ニ君^ニ云^ニ々^ニ以下^ニの句^ニ例^ニは、全^ニく内^ニ儲^ニ説^ニ外^ニ儲^ニ説^ニの經^ニと同^ニじいから、古^ニくは此^ニの下^ニに内^ニ外^ニ儲^ニ説^ニの傳^ニの如^ニきもの^ニがあつた^ニだが、今^ニは佚^ニしたのであらうと曰^フてゐる。いかに、さうであらう。

飾邪第十九

敘説

法^ニ術^ニを以^テて臣^ニ下^ニを御^スするにあらざれば、臣^ニ下^ニは智^ニ能^ニを飾^フつて私^ニ情^ニを遂^グげ、國^ニ家^ニの衰^ニ亡^ニに至^ルるべきを痛^ク論^シしたもので、多^ニ分^ニ韓^ニ子^ニが韓^ニ王^ニに上^リり、祖^ニ國^ニの爲^ニめに心^ニ血^ニを灑^シぎたる一^ニ篇^ニであらう。

鑿^ニ龜^ニ數^ニ筭^ニ。兆^ニ曰^フ大^ニ吉^ニ。而^ニ以^テ攻^ム燕^ヲ者^ハ趙^ニ也。鑿^ニ龜^ニ數^ニ筭^ニ。兆^ニ曰^フ大^ニ吉^ニ。而^ニ以^テ攻^ム趙^ヲ者^ハ

訓讀

人主は明能く治を知り、嚴必ず之れを行ふ。故に民に拂ると雖も、必ず其治を立つ。

通釋

人主は、その明能く治なるものを知り、必ず治術を勵行する。故に假令人民の意思に逆らつても、治術を斷行して太平の治を成立せしめるのだ。

說在商君之内。而鐵父重盾而豫戒也。故郭偃之始治也。文公有言卒。

管仲始治也。桓公有武車。戒民之備也。

訓讀

說は商君の内外に在り。而して鐵父重盾にして豫め戒むるなり。故に郭偃の治を始むる

や、文公に言卒有り。管仲の治を始むるや。桓公に武車有り。民の備を戒むるなり。

通釋

此の說は商鞅の著はした書の内外篇といふに書いてある。彼の商鞅が治を施すに當つては、

鐵父や重盾を以て豫め備へ戒めた。それ故、彼の郭偃が始めて治を施すに當つては、文公に兵卒

が護衛に付き、管仲が始めて治を施すに當つては、桓公に戰車が護衛に附いたといはれる。皆人民の

暴行に對する防備である。

是以愚戇竄情之民。苦小費而失大利也。故蚩虎受阿謗。而輾小變而失

布いたなら、湯王武王は王となることが出来ず。又彼の管仲が齊の制度を改革せず、郭偃が晉の制度を改革しなかつたなら、桓公文公が覇者となることが出来なかつたのだ。

凡人難變古者。憚易民之安也。夫不變古者。襲亂之迹。適民之心者。恣姦之行也。民愚而不知亂。上懦而不能更。是治之失也。

訓諱

凡そ人古を變ずるを難る者は民の安きを易ふるを憚るなり。夫れ古を變ぜざる者は亂の迹を襲ぎ、民の心に適する者は姦の行を恣にするなり。民愚にして亂を知らず、上懦にして更ふる能はず、是れ治の失なり。

通釋

凡そ、古制度を變ずるに憚るのは、人民が古制度に慣れ安んじ居るからである。併し古制度を變へぬといふことは、即ち亡亂の迹を續ぐことであり、又人民の心に適ふやうに努むるのは、即ち人民に姦惡の行をも自由にさせることである。人民は愚にして天下の亂るゝことを知らぬものだ。然るに人主も亦懦弱で制度を更革することが出来ぬとあつては、是れ政治の缺失である。

人主者明能知治。嚴必行之。故雖拂於民。必立其治。

訓讀 治を知らざる者は必ず曰はん。古を變する無かれ、常を易ふる毋かれと。變と不變とは聖

人聽かず。正治まるのみ。然らば則ち古の變する無き、常の易ふる毋き、常古の可と不可とに在り。

通釋 抑、治術に暗き者は、必ず曰ふ「古制を變へてはならぬ、常法を易へてはならぬ」と。けれど

も變へるとか、變へぬとかは、聖人の問題にするところで無い。聖人は唯天下の治まるといふことの
みを目的とする。それ故に、古制常法の變へる、變へぬは、古とか常とかいふ理由にあるのではなく、
唯其制法が可であるか、不可であるかにあるのだ。

語釋 正（は止の字の誤りだらうといふ）
（説がある、それに従つた。）

伊尹母變股太公母變周。則湯武不王矣。管仲母變齊郭偃母變晉則桓
文不霸矣。

訓讀 伊尹股を變する毋く、太公周を變する毋ければ、則ち湯武王たらず。管仲齊を變する毋く、

郭偃、晉を變する毋ければ、則ち桓文霸たらず。

通釋 彼の伊尹が夏の制度を改めないで、其儘殷に布き、太公が殷の制度を改めないで、其儘周に

實益を失ふものである。かくの如きは其功は小で、其の害は大なるものである。

凡功者其入多。其出少。乃可謂功。今大費無罪。而少得爲功。則人臣出大費而ニ成小功。小功成而主亦有害。

訓讀 凡そ功は、其の入多く、其の出少し。乃ち功と謂ふべし。今大費罪無くして、少得功とな

らば、則ち人臣大費を出して小功を成さん、小功成つて主亦害有り。

通釋 總じて、功といふものは、其利得が多くて、其出費が少いものである。それでこそ始めて功

と謂はれるのだ。然るに大なる費用を支出しても罪とはならず、少しばかりの利得があつても功とすることならば、人臣たる者は、大なる費用を使つて、小なる功績を成すことにならう。扱て其小功の出来上つた時には、人主は既に損を受けることである。

不知治者必曰。無變古。毋易常。變與不變。聖人不聽。正治而已。然則古之無變常之毋易。在常古之可與不可。

通釋

人主が事を行はんとし、未だ其端末を明にせずして、早くも其實行せんとする意思を表明するときは、其事は利を得ずして、反つて害を得るに至らう。故に之を知る者は、總て事を舉ぐるに當つては、盲目なる利欲の念を去つて清明なる理性に従ふのである。一體、事を舉ぐるに其可否を決定する道がある、最少の勞費を以て最大の功果を得ることを標準とする是である。

餘論

計其入多其出少者可爲也。此れ正しく所謂經濟主義の標語と符節を合するもの、而して韓子功利主義の尖鋒を露はしたものに外ならない。

惑主不然計其入不計其出出雖倍其入不知其害則是名得而實亡如
此者功小其害大矣。

訓讀

惑主は然らず。其の入るを計りて、其の出づるを計らず。出、其の入に倍すと雖も其の害を知らず。則ち是れ名得て實亡ぶ。是の如き者は功小にして其害大なり。

通釋

然るに惑うてる主は之とは反對に、其利得の方にのみ目が昏んで、其出費の多いのを念頭に置かず。出費が假令其收入に一倍もかゝつても、其損失であることを覺らない。則ち是は虛名を得て

人臣莫敢妄言矣。又不敢默然矣。言默則皆有責也。

訓讀

人主人臣をして言ふ者は、必ず其端を知り、以て其實を責め、言はざる者は必ず其取舍を問

ひ、以て之れが資と爲さしむ。則ち人臣敢て妄言する莫く、又敢て默然たらず。言默則ち皆責有るなり。

通釋

人主は、臣下が意見を述べた時は、其趣旨を十分に突き止めて、其實效を責め。若し臣下が

意見を述べない時は、必ず已に主張せられて居る意見を取るか取らないか賛否如何を問うて、其責任を負はしむる資料とする。さうすると、人臣は妄言を敢てする者もなければ、沈黙を敢てする者もなくなる。かくて、言ふ者も言はぬ者も、いづれも責任あることになる。

人主欲爲事。不通其端末而以明其欲有爲之意者。其爲不得利。必以害反。知此者任理去欲。舉事有道。計其入多其出少者。可爲也。

訓讀

人主事を爲さんと欲し、其端末に通ぜず、而して以て其爲す有らんと欲するの意を明にす

る者は、其の爲、利を得ず。必ず害を以て反す。此を知る者は理に任じ欲を去り、事を擧ぐるに道有り、其の入多く、其の出少き者を計りて爲す可きなり。

通釋

人に主たるの道は、人臣をして言へば言つただけの責任があり。又言はなければ言はないによつての責任があることを知らしめるを要する。

言無端末。辯無參驗者。此言之責也。

訓讀

言に端末無く、辯に參驗無き者は此れ言の責なり。

通釋

言ふところ、目論見と事功とが契合せず。辯ずるところ、色々と比較對照して見て符合せざるとき、即ち空言虛論を敢てするときは、此れ言つて責るのである。

以不言避責持重位者。此不言之責也。

訓讀

不言を以て責を避け、重位を持する者は此れ不言の責なり。

通釋

沈黙を守つて、言の責を避け、重位を失はないやうにしようとするのは、即ち言はざるの責任である。

人主使人臣言者。必知其端。以責其實。不言者。必問其取舍。以爲之資。則

あり、有功の者は必ず賞せらるゝことゝすれば、群臣が言葉を飾つて主を昏ますことが無くなる。人主たる者の道は、前言が後に悖り、後言が前に悖る、即ち前後突き合はぬときは、假令功があつても必ず其罪に伏せしめる。之を下に任ずる法と謂ふ。人臣が人主のために事業を企て、而かも之を他から非難する者あるを恐れると、説を案出し言を造つて、前以て人主にかう告げるのだ。此事業を非難する者があるかも知れぬ。併しそれは嫉妬心より出づる者であると。人主は此言を胸中に藏め、群臣には意見を諮はない。群臣も亦此言を畏るゝから言ひ出す者が無い。斯の如く人主は群臣に諮はず、群臣も敢て議せずといふ此二つのことが行はれると、其成り行きは、忠誠の臣の言は用ゐられずして、評判のよい臣などばかりが信任されることゝなる。此が即ち言に壅がれると謂ふのである。言に壅がれるといふことは、取りも直さず臣に制せられるのである。

語釋

復(悖らざること。又験の)
(意味にも解せらる。)

主道者使_ズ人臣知_ル有_リ言_ハ之_ヲ責_ム。又_モ有_リ不_レ言_ハ之_ヲ責_ム。

訓讀

主道は人臣をして言の責有り、又不言の責有るを知らしむ。

曰。議是事者。妬事者也。人主藏是言。不更聽羣臣。羣臣畏是言。不敢議事。二勢者用。則忠臣不聽。而譽臣獨任。如是者。謂之雍於言。雍於言者。制於臣矣。

訓諭

其進んで言ふや少く、其退くや費多し。功有りて雖も、其の言を進むる信ならず。夫れ信ならざる者は罪有り。功有る者は必ず賞すれば則ち羣臣敢て言を飾りて以て主を憚ます莫し。主道は人臣をして前言後に復せず、後言前に復せざらしめば、事功有りと雖も、必ず其罪に伏す。之れを任下と謂ふ。人臣主の爲めに事を設けて、其非を恐るゝや、則ち先づ説を出し、言を設けて曰く、是の事を議する者は、事を妬む者なりと。人主是の言を藏して、更に羣臣に聴かず。羣臣是の言を畏れて、敢て事を議せず。二勢の者用ひらるれば則ち忠臣聴かれず、而して譽臣獨り任ず。是の如き者之れを言に雍せらると謂ふ。言に雍せらるゝ者は臣に制せらる。

通釋

人臣が人主に對し進言した時に、費用を少く言ひながら、退いて實施した結果、多額の費用を要した場合には、假令その功果は立派であつても、不信の罪は免れない。それ故、不信の者は罪が

制主也。如是者謂之誘。誘於事者困於患。

訓讀
人臣易く事を言ふ者は、必ず資を索め、事を以て主を誣ふ。主誘はれて察せず、因りて之れを多とす。則ち是れ臣反つて事を以て主を制するなり。是の如き者之れを誘と謂ふ。事に誘はるゝ者は患に困しむ。

通釋
人臣じんしんの無造作むぞうさくに事ことを進言しんげんする者は、必ず何等かならなんらかの手段しゅだんを索もとめ、或る事件じけんを以もつて人主じんしゅを欺あざむく者である。人主じんしゅ、之これに誘さそはれて察さつせず、因よつて之これを賞讃しょうさんして賢けんなりとする。是これが即ち臣しんが反かへつて事ことを以もつて主しゅを制せいすといふのである。之これを誘いふと名づくる。人主じんしゅが事ことに誘さそはれると難儀なんぎに陷おちつて苦くるむに至いたる。

五言釋

資（手段。上に攀げた三つのものと見られ、黨與とも見られる。）

其進言少。其退費多。雖有功。其進言不信。夫不信者有罪。有功者必賞。則羣臣莫敢飾言。以惑主。主道者使人臣前言不復於後。後言不復於前。事雖有功。必伏其罪。謂之任下。人臣爲主設事而恐其非也。則先出說設言。

有忠信。不得釋法而不禁。此之謂明法。

訓讀

人主、人臣を使ふ、知能有りと雖も、法に背きて制を專にするを得ず、賢行有りと雖も、功を踰えて勞に先んずるを得ず。忠信有りと雖も、法を釋て禁ぜざるを得ず。此れを之れ明法と謂ふ。

通釋

人主、人臣を使ふに當つては、假令其者が知能があつても、法に背いて、制を專にすることを許してはならない。又假令其者が賢行があつても、他の功勞ある者に立ち踰えて先に進むことを許してはならない。又假令其者が忠信であらうとも、法を棄て置いて自由に働くことを許してはならない。此を法を明にするといふのである。

人主有誘於事者。有雍於言者。二者不可不察也。

訓讀

人主事に誘はるゝ者有り。言に雍せらるゝ者有り、二者察せざるべからざるなり。

通釋

一體、人主は事件によつて誘惑されることもあるし、又言葉によつて聰明を蔽はれることもある。事と言とは、注意しなくてはならぬ。

人臣易言事者。必索資以事誣主。主誘而不察。因而多之。則是臣反以事

制主也。如是者謂之誘。誘於事者困於患。

訓讀

人臣易く事を言ふ者は、必ず資を索め、事を以て主を誣ふ。主誘はれて察せず、因りて之れを多とす。則ち是れ臣反つて事を以て主を制するなり。是の如き者之れを誘と謂ふ。事に誘はるゝ者は患に困しむ。

通釋

人臣の無造作に事を進言する者は、必ず何等かの手段を索め、或る事件を以て人主を欺く者である。人主、之に誘はれて察せず、因て之を賞讃して賢なりとする。是が即ち臣が反て事を以て主を制すといふのである。之を誘と名づくる。人主が事に誘はれると難儀に陥つて苦むに至る。

語釋

資(手段。上に舉げた三つのものとも)
(見られ、黨與とも見られる。)

其進言少。其退費多。雖有功。其進言不信。夫不信者有罪。有功者必賞。則羣臣莫敢飾言。以悞主。主道者使人臣前言不復。後言不復。於前事雖有功。必伏其罪。謂之任下。人臣爲主設事而恐其非也。則先出說設言。

有忠信。不得釋法而不禁。此之謂明法。

訓讀

人主、人臣を使ふ、知能有りと雖も、法に背きて制を專にするを得ず、賢行有りと雖も、功を踰えて勞に先んずるを得ず。忠信有りと雖も、法を釋て禁ぜざるを得ず。此れを之れ明法と謂ふ。

通釋

人主、人臣を使ふに當つては、假令其者が知能があつても、法に背いて、制を專にすることを許してはならない。又假令其者が賢行があつても、他の功勞ある者に立ち踰えて先に進むことを許してはならない。又假令其者が忠信であらうとも、法を棄て置いて自由に働くことを許してはならない。此を法を明にするといふのである。

人主有誘於事者。有雍於言者。二者不可不察也。

訓讀

人主事に誘はるゝ者有り。言に雍せらるゝ者有り、二者察せざるべからざるなり。

通釋

一體、人主は事件によつて誘惑されることもあるし、又言葉によつて聰明を蔽はれることもある。事と言とは、注意しなくてはならぬ。

人臣易言事者。必索資以事誣主。主誘而不察。因而多之。則是臣反以事

通釋

人主たる者法を棄て、臣を以て臣を牽制するといふやうなことをすると、臣下の内相愛する者が比周して、互に譽め合ひ、相憎む者は各徒黨を組んで毀り合ふこととなる。誹る者譽る者、迭に相爭ふ結果は、何れが眞で何れが僞か分からぬから、人主は惑ひ亂ることとなる。

人臣者非名譽請謁無以進取。非背法專制無以爲威。非假於忠信無以不禁。三者悖主壞法之資也。

訓詁

人臣たる者名譽請謁に非ざれば以て進取する無し。法に背き制を專にするに非れば以て威を爲す無し。忠信を假るに非ざれば以て禁ぜざる無し。三者は主を悖まし法を壞るの資なり。

通釋

人臣としては、或は名譽を以てし或は請謁を以てするでなければ、昇進することが出来ない。法を犯し制令を擅にしなければ、威力を逞しうすることが出来ない。又忠信らしく見せ附けて信用を得なければ、何もかも禁ぜられて、思ふことが何も出来ない。そこで人臣はこの三つを巧に用ゐて、私曲を働くこととなる。故に此三者は、人主を昏まし、法を破るの本源である。

人主使人臣雖有知能不得背法而專制雖有賢行不得踰功而先勞雖

臣しんの信しんを得るに道みち無なきなり。

通釋

人主じんしゅの過あやまちは、既に大臣だいじんに政務せいむを委ゆねながら、而しかかも其專恣そのせんしを抑おさへんがため、政務せいむを委ゆねざる他たの小臣せうしんと與ともに之これに備そなへんとするに在ある。一體たい、人主じんしゅの斯かくの如ごときことをする譯わけは、斯かくすれば、大臣だいじんと小臣せうしんとが互たがひに疾視しやくしして相率あひけん制せいするといふにある。併しかしながら、斯かくする結果けつぐわは、人主じんしゅは反かへつて此小臣このせうしんのために制せいせらるることになる。斯かくて今備いまそなへた者ものは、曩さきに備そなへられた者ものと同じものになつて仕舞しまふのだ。もともと、法はふを明あきらかにして大臣だいじんの威ゐを制せいすることが出来できずして、小臣せうしんの信しんを恃たのみにしようとしても、夫それは得うべき筈はずが無ない。

結釋

人主じんしゅ之過そのあやまち在ある已任いじん在ある臣しん矣や（已いは「すでに」であつて已い「おのれ」で無いとす）
（る説に従ひ、在臣ざいしんの在あるは衍字えんじとする説に従ふ。）

人主じんしゅ釋しやう法はふ。而て以もつ臣しん備そな臣しん。則すなはち相愛さうあい者もの比周ひしう。而しかも相譽さうよ。相憎さうそう者もの朋黨ほうたう。而しかも相非さうひ。非譽ひよ交爭かうせう。則すなはち主惑亂しゅわくらん矣や。

訓讀

人主じんしゅ法はふを釋しやうて、臣しんを以もつて臣しんに備そなふれば、則すなはち相愛さうあいする者もの比周ひしうして相譽さうよめ、相憎さうそうむ者もの朋黨ほうたうして相非さうひり、非譽ひよ交々こもろ争あらそへば則すなはち主惑亂しゅわくらんす。

南面第十八

〔叙説〕

南面は人君の位である。人君其位に在つて能く治術を行ふべきを説いたから、南面を以て篇名とした。

此篇には錯簡があるらしく、連絡に疑はしいところもあるが、姑く一通りの説明を試みた。

人主之過在已任在臣矣。又必反與其所不任者備之。此其説必與其所任者爲讎。而主反制於其所不任者。今所與備人者。且曩之所備也。人主不能明法而以制大臣之威。無道得小臣之信也。

〔訓讀〕

人主の過は已に在臣に任じて、又必ず反つて其の任ぜざる所の者と之れに備ふるに在り。此れ其説必ず其の任する所の者と讎を爲す。而して主反つて其の任ぜざる所の者に制せらる。今與に人に備ふる所の者、且曩の備ふる所なり。人主法を明にして以て大臣の威を制する能はずんば、小

般論を構成するの誤りを覺らぬ者でもない。而も猶、此の極論を爲す所以の者は、人主を警醒せんとする彼が熱意と亂世に處する彼れの安全第一主義に由るものに外ならぬ。

腹心股肱の臣に全幅の信賴を置き、君臣水魚の交を結ぶといふも、君に人を見るの明有りての事で已にその明無くして徒らに明君の態度に倣はんとする程危険なるは無い。當時の君主が斯様な危険を冒しつゝ、而も自ら知らずに居る様を見て、韓子は默止するに堪へなかつたのである。

又彼は其の師の如く「人の性は惡なり」と簡單に片付ける者ではなかつた。現實の事象として、人間の醜惡なる點を多分に之を認めるけれども、亦善美清純なる點をも認めざるを得ない。かゝる人間界を治めて行くには、善人の道義心を信賴するやりかたでは失敗するは必定である。それよりも、惡人も惡を爲し得ざる方策に依るの萬全なるに如くはないと考へたのである。これだけの理解を有つて初めて「韓非子」を讀解し得ると思ふ。

「民、信無くんば立たず」とは孔子を俟つて初めて知るべきことでもあるまい。苟も人間ならば、子を疑ひ妻を信ぜずして一日も生きて居ることはできない。韓子も人の子である以上、四六時中、疑懼嚴戒の生活に堪へ得ると思ふ者でもあるまい。

偏借其權勢。則上下易位矣。此言人臣之不可借權勢也。

訓讀

偏に其權勢を借せば則ち上下位を易ふ。此れ人臣の權勢を借すべからざるを言ふなり。

通釋

専ら權勢を臣下に借すと、君と臣との位置が顛倒する、此れ人臣に權勢を借してはならぬと

言ふことである。

餘論

人間の醜惡なる一面を抉剔暴露せる章句は「韓非子」の各處に見る所で珍らしくはないが、本

篇の如く極端なるは無い、之を讀む者、誰しも不快の念を禁じ得まい。韓子言ふ所の事實、たとひ事

實は事實であつても、決して人間性の全部ではない。然るに韓子が凡そ人間といふものは信するに足

らぬとして論を進めて居る。是は人間性を冒瀆するものであり、吾人は之を讀んで先づ不快の感を催

し、次いで人間性の爲に義憤を發するのは極めて自然なことである。儒者先生が「韓非子」を忌嫌憎惡

するのも無理からぬことである。

然し韓子が此の極端論を敢てする所以の心術を理解してやらなければなるまい。余の見る所に依れ

ば彼は其の師荀子の性惡論を無條件に信奉して立論して居るのでもなく、又限られた事例によりて一

て大姦を成し遂げる者は、皆尊貴の臣ばかりである。ところが、法令の備ふところ、刑罰の行はるるところはいつも、卑賤の者にのみ及んで、重臣には及ばない。それだから、人民は絶望して、自己の難儀な状況を哀訴するところが無い。

大臣比周。蔽上爲一。陰相善而陽相惡。以示無私。相爲耳目。以候主隙。人主擁蔽。無道得聞。有主名而無實。臣專法而行之。周天子是也。

訓諭

大臣比周、上を蔽ひて一と爲り、陰に相善して陽に相惡み、以て私無きを示し、耳目を相爲して、以て主隙を候ふ。人主擁蔽聞くを得るに道無く、主名有て實無く、臣法を專にして之れを行ふ。周の天子是れなり。

通釋

大臣はグルになつて、人主の聰明を掩ひ、内實は相睦みながら、表面は、相惡み合ふやうな眞似をして、私のないことを示し、互に聞きしところ見しところを知らせ合うて、人主の隙を窺ふ。人主は又忠言も聽くに由なく、下情を知ることとも出來ず、人主たるの名のみあつて、其の實が無く、臣下は法を自由に取行ふ。彼の周の天下の如きは實に其例である。

てると、水が沸騰して却て火の上で水が盡きてしまふ。さうして火は盛んに水の下で焚え、水は火に勝つといふ普通の狀況を失つて仕舞ふ。扱彼の政治が姦邪を禁ずることの出来る事は、固よりのことで、水が火に勝つ道理よりも一層明かな筈である。けれども、法を守るべき臣下が、君と民との間を隔てゝ水火の場合のやうに釜鬲の行をしたならば、法が獨り人主の胸中に明かなばかりで、一向下に對して行はれないこととなる。即ち水が火に勝つ所以を失ふやうに、姦を禁ずる所以を失つてしまふのだ。

上古之傳言。春秋所記犯法爲逆。以成大姦者。未嘗不從尊貴之臣也。然而法令之所以備。刑罰之所以誅。常於卑賤。是以其民絕望。無所告愬。

訓詁

上古の傳言、春秋記する所、法を犯し逆を爲し、以て大姦を成す者は未だ嘗て尊貴の臣に従はずんばあらざるなり。然り而して法令の備ふる所以、刑罰の誅する所以は常に卑賤に於てす。是を以て其民、望みを絶ち、告愬する所無し。

通釋

大昔から傳へ言うて居るところや、春秋の記載するところによると、法律を犯し惡逆を爲し

ることが始まる。其の結果は人民を苦めて、貴人を富ましめ、權勢を人臣に借し與へることになる。此れ固より天下のため大なる利益で無い。それだから、徭役が少いと人民が安らかであり、人民が安らかであると、人臣に重い權力が無くなる。人臣に重い權力が無いと、取りも直さず權勢を有する者が無くなる。さうすれば恩德は獨り上に在ることになる。

語釋

徭役(賦役人民を土木建築など)
(どの人夫に使ふこと。)

○復除(賦役を免ず)
(ること。)

今夫水之勝火亦明矣。然而釜鬲間之。水煎沸竭盡其上。而火得熾盛焚其下。水失其所以勝者矣。今夫治之禁姦。又明於此。然守法之臣爲釜鬲之行。則法獨明於胸中而已。失其所以禁姦者矣。

訓詁

今夫れ水の火に勝つは亦明なり。然り而して釜鬲之を間すれば水煎沸して其上に竭盡し、火熾盛其下に焚ゆるを得、水其の勝つ所以の者を失ふ。今夫れ治の姦を禁する又此れより明なり。然れども守法の臣釜鬲の行を爲せば、則ち法獨り胸中に明なるのみ。其の姦を禁する所以の者を失ふ。

通釋

彼の水が火に勝ちて火を消すことの出来ることは明かな事實である。而かも釜や鼎が之を隔

赦されたりはしない。それだから、姦邪の者も私曲を行ふ餘地がない。

語釋

不參之事（對照比較して調査せぬ事。）

○内外（内は言妃夫人太子、外は大臣當路者。）

○同異（他人の意見に雷同するは同、自己の意見を主張するは異。）

○偶參伍

之驗（偶は合であつて比較對照して其の結果を突き合せ見ること。）

○衆端（事件の衆くの端端。衆人の言葉の端とも見られる。）

徭役多則民苦。民苦則權勢起。權勢起則復除重。復除重則貴人富苦。民以富貴人起勢。以藉人臣。非天下長利也。故曰。徭役少則民安。民安則下無重權。下無重權。則權勢滅。權勢滅。則德在上矣。

訓讀

徭役多ければ則ち民苦しむ、民苦しめば則ち權勢起る。權勢起れば則ち復除重く、復除重ければ則ち貴人富む。民を苦しめ以て貴人を富まし、勢を起して以て人臣に藉すは、天下の長利に非ざるなり。故に曰く、徭役少なければ則ち民安く、民安ければ則ち下重權無く、下重權無ければ則ち權勢滅し、權勢滅すれば則ち德上に在りと。

通釋

扱て人民を賦役に使ふことが多いと、人民が難儀する。人民が難儀すると之に乗じて、權勢家が起つ、權勢家が起つと、人民の爲めに、賦役を免除して自己の勢力を扶植し、且つ賄賂を收受す

以治衆衆端以參觀士無幸賞賞無踰行殺必當罪有罪不赦則姦邪無所容其私矣。

訓詁

是の故に明主は不參の事を擧げず。非常の食を食はず。遠聽して近視し、以て外内の失を審にし。同異の言を省み、以て朋黨の分を知り、參伍の驗を偶し、以て陳言の實を責め、後を執り以て前に應じ、法を按じ以て衆を治め、衆端以て參觀す、士に幸賞無く、賞に踰行無し、殺せば必ず罪に當り、罪有れば赦さず、則ち邪邪其私を容るゝ所無し。

通釋

それ故に、賢明なる主は、參驗して名と實とが、突き合はない事は行はない、普通でない食物は食はない。遠き事は耳で聴き、近き事は目で視て、外部即ち朝廷の方や内部即ち奥向やの過失を明察する。或は同意し或は反對するのを省みて、君子小人の黨派の區別を知り、臣下の進言は參較對照して、其實效を責める。後に出來上つた實跡を執つて、之を前に述べた言葉と合ふや否やを正し、法律に依つて衆人を治める、事件の衆くの端端を參へ觀て、賞罰を行ふが故に、僥倖に賞を受くる者も無く、又實際の成績に踰えた過分の賞も無い、死刑を行へば罪必ず之に當つて居り、罪あるものが

に過ぎない。それだから、后妃夫人太子などの徒黨が出来上ると、自然君の死ぬのを願ふことになるのだ。君が死ななけりや、自分達の勢力が重くならんからで、君を憎むなどいふ感情からでは毛頭なく、君の死することが自分達に利益だからに外ならない。故に人主たる者は、自分の死ぬことを利益とする者に對し警戒しなければならぬ。

故日月暈圍於外。其賊在內。備其所憎。禍在所愛。

訓讀

故に日月外に暈圍すれば、其賊内に在り。其の憎む所に備ふれども、禍は愛する所に在り。

通釋

日月が暈といつて、俗にいふ傘を以て外部を圍んでも、日月を食ふといふ蝦蟇が却てその中に住んで居るといふやうに、人主が其憎んで居る人に對して備を怠らなくとも、禍は存外にも、其愛する人達にあるのだ。

是故明主不舉不參之事。不食非常之食。遠聽而近視。以審外內之失。省同異之言。以知朋黨之分。偶參伍之驗。以責陳言之實。執後以應前。按法

訓讀

故に王良の馬を愛し、越王勾踐の人を愛するは戰と馳との爲めなり。醫の善く人の傷を吮ひ人の血を含むは、骨肉の親に非ざるなり。利の加ふる所なり。故に與人與を成せば則ち人の富貴を欲し、匠人棺を成せば則ち人の天死を欲す。與人仁にして匠人賊なるに非ざるなり。人貴からされば則ち與售れず、人死せされば則ち棺を買はれず、情人を憎むに非ざるなり、利人の死に在るなり。故に后妃夫人太子の黨成りて、君の死を欲するなり。君死せされば則ち勢重からず。情君を憎むに非ざるなり。利君の死に在るなり。故に人主以て心を己の死を利とする者に加へざるべからず。

通釋

それ故、昔王良といふ御者が馬を愛したのも、越王勾踐が人を愛したのも、人を戰爭に働かせ、馬を馳逐せんが爲めである。醫者が善く人の傷を吮つてやつたり。人の血を口に含んだりするの、決して親戚關係の親みからといふのではなく、患者から謝禮を受くるといふ實利があるからだ、同じ道理で、車を製造する者が車が出來上ると、人の富貴ならむことを願ひ、大工が、棺が出來上ると人の死ぬことを願ふ、此は何も與人が慈悲に富み、匠人が殘酷だといふ譯ではない。人が富貴になつて呉れぬと自分の造つた車が賣れず。人が死んで呉れないと自分の造つた棺が賣れないからである。匠人だといつて、人を憎むなどいふ筈は決してなく、唯人の死ぬのが自分に取つて商賣になるといふ

訓讀

故に桃左春秋に曰く、人主の疾死する者半に處る能はずと。人主知らざれば則ち亂資多し、故に曰く、君の死を利する者衆ければ則ち人主危しと。

通釋

それ故に、桃左春秋といふ書物にも、人主の病氣で死ぬ者は、半數もあり得ないと言つて居る。人主たる者が氣が附かんで居ると、亂の起る原因が存外に多い。それだから、曰ふことだ、「君の死ぬのを利益とする者が多かつたら人主は危い」と。

語釋

桃左春秋(書物の名、今詳にす)

故王良愛馬。越王勾踐愛人。爲戰與馳。醫善吮人之傷。含人之血。非骨肉之親也。利所加也。故與人成輿。則欲人之富貴。匠人成棺。則欲人之夭死也。非輿人仁而匠人賊也。人不貴則輿不售。人不死則棺不買。情非憎人也。利在人之死也。故后妃夫人太子之黨成而欲君之死也。君不死則勢不重。情非憎君也。利在君之死也。故人主不可以不加心於利己死者。

唯母爲后而子爲主。則令無不行。禁無不止。男女之樂。不減於先君。而擅萬乘不疑。此酖毒扼昧之所以用也。

訓詁

唯母后たひはうと爲り而して子主こしゅと爲れば、則ち令行はれざる無く、禁止きんぎまざるなく、男女だんぢやうの樂み、先君せんくんに減けんぜず。而も萬乘ばんじやうを擅しんにして疑うたがはず、此れ酖毒扼昧ちんどくやくまいの用もちひらるゝ所以ゆゑなり。

通釋

唯母たひはうが太后たいこうとなり、子こがまた主しゅとなれば、自分じぶんが命令めいれいすれば行はれないことがなく、禁止きんぎすれば止まれないことがない。而かも性慾せいよくは、先君せんくん在世ざいせいの時ときより減へることの無い方法ほうほうもあらう、其の上萬そのうばん乘じやうの大國たいこくの權威けんゐを自由じゆうに振り廻まはして、何憚なにはなることがないやうになる。此これが則ち、其君そのきみを毒殺どくころしたり、絞殺かうころしたりすることの行はれる譯わけである。

語釋

酖毒ちんどく (鴆に通ず。毒鳥。人其羽を浸した酒を飲めば死ぬといふ。)

○扼昧やくまい (暗中で絞殺すること。)

故桃左春秋曰。人主之疾死者不能處半。人主不知則亂多資。故曰。利君死者衆則人主危。

子疑不爲主。此_レ后妃夫人之所以_ニ冀_フ其君之死_ヲ者也。

訓讀

何を以て其の然るを知るか、夫れ妻は骨肉の恩有るに非ざるなり、愛すれば則ち親しみ、愛せざれば則ち疎んず。語に曰く、其母好せらるゝ者は其子抱かると。然らば則ち其の之れが反を爲すや、其母惡まるゝ者は其子釋てらる、丈夫年五十にして好色未だ解らざるなり。婦人年三十にして美色衰ふ、衰美の婦人を以て好色の丈夫に事ふれば、則ち身疎賤せられ其の子主爲らざるを疑ふ、此れ后妃夫人の其の君の死を冀ふ所以の者なり。

通釋

どうして、さういふことを知るかといふに、抑も妻といふものは、血縁關係の恩誼がある譯ではない。愛せらるれば親しまれ、愛せられざれば疏まれるのだ。諺にも「母が好かれると子が抱かれる」といつて居る、さうすると其の反對は、母が嫌はれると、其子迄が棄てられることになる。元來男子は年が五十になつても性慾が衰へないのだが、女子は三十歳になると、美貌が衰へる、美色の衰へた女子が、好色の衰へない男子に事へるのだから、自然、其身は疏じ賤まれ、從て其子の跡相續が氣遣はれるのだ、此が后妃夫人が其君の死ぬのを冀ふ譯である。

夫^レ以^テ妻^ハ之^ニ近^ト與^ニ子^ノ之^ニ親^ニ。而^モ猶^ホ不^レ可^レ信^ズ。則^チ其^ノ餘^ハ無^シ可^レ信^ズ者^ナ矣^ニ。

訓譯

夫れ妻の近と子の親とを以て猶ほ信すべからず。則ち其餘は信すべき者無し。

通釋

抑も、妻の如き最も自分に接近せる者、子の如き最も自分に親しき者でも、それでも、信用が出来ないからには、其他には信すべき者が有らう筈が無い。

且^ツ萬^ノ乘^ノ之^ニ主^ト。千^ノ乘^ノ之^ニ君^ト。后^ノ妃^ノ夫^ノ人^ノ。適^ニ子^ノ爲^ル太^ノ子^ノ者^ナ。或^ハ有^リ欲^{スル}其^ノ君^ノ之^ニ蚤^{ヤク}死^ス者^ナ。

訓譯

且つ萬乗の主、千乗の君、后妃夫人、適子の太子爲る者、或は其君の蚤死を欲する者有り。

通釋

のみならず、萬乗の大國の君にしても、千乗の小國の君にしても、其后妃夫人或は適子にして太子たる者が、其君の早く死なんことを希望することさへあるのだ。

何^ヲ以^テ知^ル其^ノ然^ル。夫^ノ妻^ハ者^ナ非^ズ有^ル骨^ノ肉^ノ之^ニ恩^ニ也^ニ。愛^{スレバ}則^チ親^シ。不^レ愛^{スレバ}則^チ疏^シ。語^ク曰^ク其^ノ母^ハ好^ム者^ナ。

其^ノ子^ハ抱^キ然^ル則^チ其^ノ爲^ス之^ニ反^ス也^ニ。其^ノ母^ハ惡^ム者^ナ其^ノ子^ハ釋^ス。丈^ノ夫^ノ年^ハ五^ノ十^ノ而^モ好^ム色^ヲ未^ダ解^ラ也^ニ。

婦^ノ人^ハ年^ハ三^ノ十^ノ而^モ美^シ色^ヲ衰^フ矣^ニ。以^テ衰^ム美^シ之^ニ婦^ノ人^ハ。事^ニ好^ム色^ヲ之^ニ丈^ノ夫^ノ。則^チ身^ハ見^レ疏^シ賤^シ。其^ノ

王に傳き主父を餓ゑしむ。

通釋

人主となつて、大に其子を信ずると、姦臣は之を利用して自分の私曲を成し遂げることが出来る。それだから、昔李兌は趙王に附いて、王の父たる武靈王を沙丘に餓死させた。

語釋

乘（因るなり手段としてとか、附け込んでなどいふこと。） ○李兌云々（事實は史記に見ゆ。）

爲人主而大信其妻。則姦臣得乘其妻以成其私。故優施傳麗姫。殺申生而立奚齊。

訓讀

人主となりて大に其の妻を信すれば、則ち姦臣其妻に乗じ以て其私を成すを得。故に優施は麗姫に傳き、申生を殺して奚齊を立つ。

通釋

人主となつて、大に自分の妻を信ずると、姦臣は之を手段として、其私曲を成し遂げることが出来る。それだから、晉の獻公の愛した俳優優施が、獻公の寵姫麗姫に附いて、太子申生を殺させ、麗姫の子奚齊を立てさせた。

語釋

優施云々（事實は國語に見ゆ。）

訓讀

人臣じんしんの其君そのきみに於ける骨肉こつにくの親有あるに非あらざるなり、勢いきばつに縛はくせられて事つかへざるを得えざるなり。故ゆゑに人臣じんしん爲なる者ものは其君心そのくんしんを窺そ覷けんするや、須臾しゆゆの休やむこと無し。而しかして人主じんしゅ怠たい傲がう其上そのうへに處をる。此これ世よに君きみを劫おびかし、主しゆを弑しするある所以ゆゑなり。

通釋

人臣じんしんの君きみに對たいする關係くわんけいは、父子兄弟ふしけいていといふやうな血縁關係けつえんくわんけいのある譯わけではない。其勢力そのせきりきに束縛そくはくされて、事つかへざるを得えないから、事つかへて居ゐるのだ。それだから、人臣じんしんは、常つねに君きみの心中しんちゆうを窺そひ、其の好惡かうあくを知り貫ぬいて之これを利用りようしようとして、暫しばしの間まも止とどむ時ときが無い、而しかるに、人主じんしゅは、そんな事こととは、御存知ごぞんじなく、意いけ高たかぶつて、彼等かれらの君きみとなつて居ゐる、此これが世間せけんに人臣じんしんとして、君きみを劫おびかし、主しゆを弑しする者ものが出る譯わけである。

語釋

骨肉（親） ○須臾（暫）

爲な人主じんしゅ而大信ニ、大ニ信ス其子そのこ。則すなは姦臣かんしん得え乗のり於ニ子そのこ以テ成ス其私故そのわたくし李兌りだ傳ハキ趙王てうわう而餓う主しゆ。

父ちち。

訓讀

人主じんしゅと爲なりて大おほに其子そのこを信しんすれば、則すなはち姦臣かんしんに乘のりじ、以もつて其私そのわたくしを成なすを得う。故ゆゑに李兌りだは趙てう

備内第十七

公叙説

本編は、人主の内憂を説き之に備ふべきを論じたものである。冒頭第一に人主の患は人を信するに在りと言つて居る。之を赤心を人の腹中に置くものと比べて何等の庭徑ぞや、而かも兩命題は俱に眞なるに於て、各世態の一面を道破せるものと謂ふべきであらうか。

人主之患。在於信人。信人則制於人。

訓讀

人主の患は人を信するに在り。人を信すれば則ち人に制せらる。

通釋

人主の患は、人を信するにある。常に警戒を拂はないで、人を信用すると、却て人から制せらるゝやうになる。

人臣之於其君。非有骨肉之親也。縛於勢而不得不事也。故爲人臣者。窺其君心也。無須臾之休。而人主怠傲處其上。此世所以有劫君弑主也。

ふのである。

語釋

險言(誦)

○主言惡(第一に進んで其の罪惡を云ふこと。)

至於^{ルマデ}守司囹圄。禁制刑罰。人臣擅^{ニス}之。此謂^ニ刑劫^ヲ。

訓讀

守司^{しうし}囹圄^{れいぐ}、禁制^{きんせい}刑罰^{けいばつ}に至^{いた}るまで人臣^{じんしん}之^こを擅^{はし}にす。此^これを刑劫^{けいけふ}と謂^いふ。

通釋

裁判^{さいはん}刑務^{けいむ}禁令^{きんけい}刑罰^{けいばつ}の事^{こと}に至^{いた}るまで、人臣^{じんしん}之^{これ}を勝手^{かつて}に行^{おこな}ふ、之^{これ}を刑劫^{けいけふ}といふのである。

語釋

囹圄(獄牢)

三守不完^{レバカラ}則^〇三劫^ノ者起^リ。三守完^{ケレバ}則^〇三劫^ノ者止^ム。三劫止塞^{セバ}則^〇王^{ナラン}矣。

訓讀

三守^{しゆまつた}完^{すなは}からざれば則^{すなは}ち三劫^{けふ}の者^{もの}起^{おこ}り、三守^{しゆまつた}完^{すなは}ければ則^{すなは}ち三劫^{けふ}の者^{もの}止^やむ、三劫^{けふし}止塞^{そく}せば則^{すなは}ち王^{わう}

たらん。

通釋

三守^{しゆみつくわんぜん}不完^{ぜん}であつたなら、三劫^{けふ}が起^{おこ}り、三守^{しゆみつくわんぜん}完^{ぜん}であつたなら、三劫^{けふ}が止^やむ、三劫^{けふ}が止^やみ塞^{ふさ}

がつたなら、王者^{わうしや}となることが出来るであらう。

鬻^ギ寵^ヲ擅^{ニシ}權^ヲ矯^リ外^ヲ以^テ勝^チ內^ニ險^シ言^シ禍^ヲ福^ヲ得^ル失^ル之^ヲ形^ヲ以^テ阿^ニ主^ノ之^ヲ好^ニ惡^ニ人^ノ主^ノ聽^キ之^ヲ卑^{クシ}
身^ヲ輕^ン國^ヲ以^テ資^ス之^ニ事^ニ敗^ル與^ニ主^チ分^テ其^ヲ禍^ヲ而^レ功^レ成^レ則^レ臣^リ獨^リ專^ニ之^ヲ諸^ノ用^ノ事^ノ之^ヲ人^ノ一^ニ心^ヲ
同^ジ辭^ヲ以^テ語^レ其^ノ美^ヲ則^レ主^{トシテ}言^フ惡^ヲ者^ヲ必^ズ不^ズ信^ゼ矣^ヲ此^ヲ謂^フ事^ヲ劫^ト

訓讀

寵^{ちよう}を鬻^{ひき}ぎ權^{けん}を擅^{ほし}にし、外^{そと}を矯^{いっは}り以^{もつ}て內^{うち}に勝^かち、禍^{くわ}福^{ふく}得^{とく}失^{しつ}の形^{かたち}を險^{けん}言^{げん}し以^{もつ}て主^{しゆ}の好^{かう}惡^をに阿^{おも}ね。
人^{じん}主^{しゆ}之^これを聽^きき、身^みを卑^{ひく}くし、國^{くに}を輕^{かろ}んじ以^{もつ}て之^{これ}に資^しす。事^{こと}敗^{やぶ}るれば主^{しゆ}と其^{その}禍^{わざはひ}を分^{わか}ち、功^{こう}成^なれば則^{すなは}ち臣^{しん}獨^{ひとり}り之^これを專^{もつ}にす、諸^{もろ}の用^{よう}事^じの人心^{じんしん}を一^{いつ}にし、辭^じを同^{おな}じうし以^{もつ}て其^{その}美^びを語^{かた}れば、則^{すなは}ち主^{しゆ}として惡^{あく}を言^いふ者^{もの}必^{かならず}不^{しん}信^ぜぜられず。此^これを事^じ劫^{けつ}と謂^いふ。

通釋

また大臣^{たいじん}は恩^{おん}寵^{ちよう}を賣^うり、權^{けん}柄^{へい}を擅^{ほし}にし、外^{ぐわい}國^{こく}の權^{けん}力^{りき}を矯^{いっは}り借^かりて、國^{こく}內^{ない}を壓^{あつ}伏^{ふく}し、禍^{くわ}福^{ふく}得^{とく}失^{しつ}の情^{じやう}況^{きやう}を痛^{つう}言^{げん}して、人^{じん}主^{しゆ}の感^{かん}情^{じやう}に阿^{おも}り機^き嫌^{けん}を取^とる。人^{じん}主^{しゆ}之^{これ}を信^{しん}用^{よう}して、身^みを屈^{くつ}し、國^{くに}を輕^{かろ}んじて、其^{その}外^{ぐわい}交^{かう}策^{さく}を資^{たす}ける、若^もし事^{こと}が失^{しつ}敗^{はい}に終^はれば、人^{じん}主^{しゆ}にも責^{せき}任^{にん}を分^{わか}ちて、己^{おのれ}のみで禍^{わざはひ}を引^ひ受^うけず。事^{こと}が成^{せい}功^{こう}すると自^じ分^{ぶん}だけ其^{その}利^り益^{えき}を受^うける。政^{まつりごと}に參^{まゐ}る者^{もの}共^{ども}が、彼^{かれ}に阿^{おも}つて一^{しよ}緒^ごになり、口^{くち}を揃^{そろ}へて其^{その}美^び點^{てん}を語^{かた}るから、假^かりに先^{さき}に立^たつて、其^{その}惡^{あく}を言^いふ者^{もの}があつても、人^{じん}君^{くん}は之^{これ}を信^{しん}じない。之^{これ}を事^じ劫^{けつ}とい

らざるあらば、則ち國亡國と爲る。此を國に臣無しと謂ふ。國に臣無しとは豈郎中虚にして朝臣少からんや。羣臣祿を持し、交を養ひ、私道を行ひて公忠を致さず。此れを明劫と謂ふ。

通釋

人臣たる者大臣の貴き身分に居り、外に對し賞罰與奪の國家機要の權柄を執つて、群臣を使役する手段と爲し、内外の事項皆自分を経されば行ふことを得せらしめ、假令賢良の臣があつたとしても、之に逆らへば、必ず禍を來し、之に順へば、必ず福を來すのであるから、之を畏怖し之に阿附する。斯くて人主に忠義を盡し、國家を憂へて、利害を爭はうとするものが無くなる、人主が假令賢明であつても、自分單獨で國事を計ることが出來ず、人臣が亦君に忠義でなかつたなら、其國は亡國となる外はない、かういふのを國に臣なしといふのである。國に臣なしといふことは、侍御の臣が一人も居ないといふことでもなければ、朝廷に臣下が少ないといふ意味でも無い。群臣が只管祿位を守り、權臣などの交際を積み、私行を事として、公義を努めないといふことである。之が明劫と謂ふのである。

語釋

廊中（侍御の）

訓讀 凡そ劫に三有り。明劫あり、事劫あり、刑劫あり。

通釋 總じて、人主が人臣に劫されるのに、其種類が三つある。明劫、事劫、刑劫である。

語釋 明劫（明劫の謬なり）

人臣有大臣之尊。外操國要。以資羣臣。使外内之事非已不得行。雖有賢良逆者。必有禍。而順者必有福。然則羣臣莫敢忠主憂國。以爭社稷之利害。人主雖賢不能獨計。而人臣有不敢忠主。則國爲亡國矣。此謂國無臣。國無臣者。豈郎中虛而朝臣少哉。羣臣持祿養交。行私道而不效公忠。此謂明劫。

訓讀 人臣、大臣の尊を有し、外、國要を操り以て羣臣に資し、外内の事をして己に非ざれば行ふを得ざらしむ。賢良ありと雖も、逆ふ者は必ず禍あり。順ふ者は必ず福あり、然らば則ち羣臣敢て主に忠に、國を憂へ、以て社稷の利害を爭ふ莫し、人主賢と雖も獨り計る能はず。人臣敢て主に忠な

大臣如^ニ是^ノ者^ハ侵^{サル}

訓讀 自治の勞憚を惡み、羣臣をして用事に輻輳せしめ、因りて柄を傳へ籍を移し、殺生の機、奪

予の要をして大臣に在らしむ、是の如き者は侵さる。

通釋 人主が政治を親らすることの勞苦を厭うて爲さず。群臣が事を用ゐる者を中心にして之に集

るやうになると、自然にして、政柄之に傳はり、重要文書も亦これに移つて、殺生奪與の緊要なる權

力は、皆大臣の手に在ることになる。斯くて人主は必ず大臣の侵害を受くるに至るのだ。

語釋 勞憚(勞) ○輻輳(人の多く聚り來るにいふ、) ○籍(文)

此謂^フ三守不完^{トカラ}三守不完^{ルハ}則劫殺之徵也。

訓讀 此れを三守完からずと謂ふ。三守完からざるは則ち劫殺の徵なり。

通釋 以上言を漏したり、威福を獨り自ら爲し得なかつたり、固く權柄を握り居らなかつたりする

のを、三守完からずといふ。此の三守完からざるは、劫殺を受けるの前兆である。

凡劫有^リ三有明劫^リ有事劫^リ有刑劫^リ

出來なくなる。それでは、正言行道の士は直接人主に進見することが出來ずして、忠義正直の士は日に口に疏遠になる譯である。

【語釋】

舉臣（舉は舉朝などいふ意味の舉。）○能人（臣幸）

愛人不獨利也。待譽而後利之。憎人不獨害也。待非而後害之。然則人主無威而重在左右矣。

【訓讀】

人を愛する獨り利せざるなり、譽むるを待ちて後之れを利す。人を憎む獨り害せざるなり、非るを待ちて後之れを害す、然らば則ち人主威無くして重き左右に在り。

【通釋】

人を愛しても、自ら之を利することを爲し得ずして、近習能人の譽むるのを待つて、しかる後之に利を與へ、人を憎みても、自ら之を害することをなし得ずして、近習能人の誹るのを待つて、然る後之を害するやうであるならば、人主には威嚴といふものが無くなつて、權力が左右の者に在ることになる。

惡自治之勞憚。使羣臣輻輳用事。因傳柄移籍使殺生之機。奪予之要在

通釋

人主に守るべき三つの重要事項がある。此三つの事項が、完全に守らるれば、其國が安全であるが、若し完全に守られなかつたならば、其國が危く從て人君の身も亦殆ふい。

何謂三守。人臣有議當塗之失。用事之過。舉臣之情。人主不心藏而漏之。近習能人。使人臣之欲有言者不敢不下。適近習能人之心。而乃上以聞人主。然則端言直道之人。不得見而忠直日疏。

訓讀

何をか三守と謂ふ。人臣當塗の失、用事の過、舉臣の情を議するあり、人主心に藏せずして之れを近習能人に漏らし、人臣の言ふあらんと欲する者をして、敢て下近習能人の心に適して、而して乃ち上以て人主に聞せずんばあらざらしむ。然らば則ち端言直道の人、見るを得ずして、忠直日に疏し。

通釋

人臣が、當路の失策や、爲政者の過失や、一般臣下の内情などを人主に對して論議することがあつた場合に、人主が之を心中に秘め藏して置かずに、近侍の者や、幸臣に漏すときは、人臣の建白しようとするものは、先づ近侍幸臣に氣に入られてからでなければ、人主に對して建白することが

からず。

通釋

大諸侯が能く術を守り法を行つて、臣下を馭し、人民を治めたならば、亡微を有する君に對し、風雨となつて之を折り之を壊つて、打ち亡ぼし、天下を并有することは難儀な事でない。

公餘論

亡微、列舉すること四十有七、煩瑣の嫌ひがないでもないが、支那先秦時代内政外交の情狀、概見するに足るものがあり、歴史上の資料としても珍とすべきであらう。結末數十言、論じ得て剴切、文亦放膽跌宕、盡し名文字と稱するに足らう。

三守第十六

敘說

人君は三守を慎みて、三劫を避くべきを言つて居る。三守とは、言を守り、威福を守り、政柄を守ることであり。三劫とは明劫、事劫、刑劫である。

人主有三守。三守完則國安。三守不完則國危身殆。

訓讀

人主三守有り。三守完ければ則ち國安く、三守完からざれば則ち國危く身殆し。

すといふ論理も無い。或は王となり、或は亡びるの機は、必ず一方は治、一方は亂。一方は強、一方は弱といふ違があるからである。

語釋

躋（剛立しないとか、一高一低相）
（通ふなどいふ意味である。）

木之折也。必通蠹。牆之壞也。必通隙。然木雖蠹無疾。風不折。牆雖隙無大雨不壞。

訓讀

木の折るゝや必ず蠹を通じ、牆の壞るゝや必や隙を通ず。然れども木は蠹すと雖も疾風なければ折れず、牆は隙すと雖も大雨なければ壞れず。

通釋

木の折れるのは必ず、蟲が食つて居るからであり、牆の壞れるのは、必ず、隙間が出来て居るからである。併し木は假令蟲が食つてあつても、疾風が吹かなければ折れないし、牆は假令隙間が出来てあつても、大雨が降らなければ、壞れはしない。

萬乘之主。有能服術。行法。以爲亡徵之君。風雨者。其兼天下不難矣。

訓讀

萬乘の主、能く術を服し、法を行ひ、以て亡徵の君の風雨たる者有らば、其天下を兼ぬる難

訓讀

公こう增せい公こう孫そん民たみと門もんを同おなじうし、其その鄰ごなりに暴はう傲がうする者ものは亡ほろぶべきなり。

通釋

公こう增せい公こう孫そんなどらが人じん民みんと同おなじ里さとに住ぢゆう居きし、威ゐ光くわうを笠かさに被きて近きん隣りんに對たいし、亂らん暴はうを働はたらき、傲おごり高たかぶるならば其その國くには亡ほろびるであらう。

語釋

門（門は開で、里の門こと。）
同（同門は同里に同じ。）

亡ト徵ル者フニハズ非フ曰ニ必ニ亡フ也ニ。言フ其キヲ可ア亡ア也。

訓讀

亡はつ徵ちやうとは必かならず亡ほろぶと曰いふには非あざるなり。其その亡ほろぶべきを言いふなり。

通釋

以上述いじやうのべ來きたつた亡はつ徵ちやうといふのは、亡ほろぶべき兆てう候こうを言いふのであつて、必かならず亡ほろびると言いふのでは無ない、亡ほろびるだらう、亡ほろびる筈はずだといふのである。

夫レ兩ニ堯ハ不レ能ハ相ニ王タル。兩ニ桀ハ不レ能ハ相ニ亡ブル。亡ニ王ニ之ニ機ズ。必ニ其ニ治ニ亂スル。其ニ彊ニ弱スル相ニ踦スル者スル也。

訓讀

夫それ兩りやう堯ぎやう相あひ王わうたる能あたはず。兩りやう桀けつ相あひ亡わうぶる能あたはず、亡はつ王わうの機き、必かならず其その治ち亂らん、其その彊きやう弱じやく、相あひ踦あひす

る者ものなり。

通釋

雙方さうほうともに堯ぎやうだから、兩りやう人にんともに王わうとなるといふ道理だうりも無なく、雙方さうほうともに桀けつだから、相あひ亡わうば

匿^{かく}れ、功勞^{こうらう}なき者は尊貴^{そんき}にして勞苦^{らうく}せる者は卑賤^{ひせん}に居るやうであつては、下^{しも}が怨む、下^{しも}が怨む場合に
は、其^その國亡^{くにはろ}びるであらう。

語釋

親臣(親は新の字に通ず。)

父兄大臣。祿秩過功。章服侵等。宮室供養大修。而人主勿禁。則臣心無窮。
臣心無窮者。可亡也。

訓

父兄大臣祿秩功に過ぎ、章服等を侵し、宮室供養大に修る、而して人主禁する勿ければ、
則ち臣心窮り無し、臣心窮り無き者は亡ぶべきなり。

通釋

宗族大臣の知行や官爵が其功勞に過ぎ、其制服が等級を越え、其家屋や生活狀態が非常に奢侈であつても、人君が之を禁止することなければ、臣下は際限なく増長して、足るを知らざるに至るであらう。此の如き國は亡びるであらう。

語釋

祿秩(官爵。)

○章服(衣冠などいふ等親相當の服裝。)

公壻公孫與民同門。暴傲其鄰者。可亡也。

語釋

人主之孝(人君の孝は祖宗の天下を興隆する。)

○匹夫之孝(平民の孝は冬溫夏清にある。)

○刑餘(刑罰によりて生殖器官を取り去られたる者。宦者をいふ。)

辭辯ニシテ而不法ナラ。心智ニシテ而無術ク。主多能ニシテ而不下ル。以法度ヲ從事ハ者。可亡キ也ア。

訓讀

辭辯ジベンにして法ハフならず、心智ココロにして術ジユツ無く、主多能シュタノウにして法度ハフダを以て事に従したがはざる者は亡ほろぶべ

きなり。

通釋

辯舌ベンゼツは巧みであつても、内容ないようは法度ハフダに合あはず。知識ちしきはあれども、治術ちじゆつなく、君が多能タノウの結果けつぐわ却かへつて法度ハフダに従したがつて事ことを行おこなはざる時は亡ほろびるであらう。

親臣シヤ進シテ而故人退キ。不肖用事キテ而賢良伏シ。無功貴クシテ而勞苦賤シ。如是則下怨ム者。可亡キ也ア。

訓讀

親臣シヤシヤ進シテんで故人退コジンリキき、不肖事フセウジを用もちゐて賢良伏ケンリヤウフし、無功貴ムコウキくして勞苦賤ラウクイヤし、是かくの如ごとくなば則すなはち下怨シモウラむ者ものは亡ほろぶべきなり。

通釋

新參者シンサンシャは進シテみ用もちひられて、故參者コサンシャは退シリキけ用もちゐられず、愚者グシヤは政事セイジを行おこなつて、賢良の臣ケンリヤウシヤは伏フし

訓詁

大利たいりを見て趨おそかず、禍端くわたんを聞きて備そなへず、爭守きうしゆの事ことに淺薄せんはくにして、務つとめて仁義じんぎを以もつて自みづから飾かざる者は亡なぶべきなり。

通釋

大なる利益りえきを見ても、進み取すすむことを爲なさずして時ときを失うしなひ、禍の端緒わびつとなるべきことを聞きいても、怠おこたつて之これが備そなへを爲なさず。功戰守備こうせんしゆびの事ことには疎略そりやくにして、務つとめて仁義じんぎの虛名きよめいを博はくし、以もつて自みづから修飾しうしやくするものは亡ほろびるであらう。

語釋

禍端(禍の起る糸口)

不シテ爲ニ人主じんしゆ之ヲ孝かう。而ニ慕ミ匹夫ひつふ之ヲ孝かう。不シテ顧ミ社稷しゃしやく之ヲ利り。而ニ聽キ主母しゆぼ之ヲ令しやう。女子に用ヒ國こく刑餘けいよ用事ようじ者ハ。可レ亡ア也。

訓詁

人主じんしゆの孝かうを爲なさずして匹夫ひつふの孝かうを慕しひ、社稷しゃしやくの利りを顧かへみずして、主母しゆぼの令れいを聽きき、女子に國こくを用もちひ、刑餘けいよ、事ことを用もちふる者は亡ほろべきなり。

通釋

君たる者きみとしての大孝たいかうを行おこなはないで、賤いやしき身分みぶんの者ものの孝行かうかうの仕方しかたを慕しひ、國家こくかの利益りえきを顧かへみないで、母夫人はふじんの命令めいれいを聽きき、女をんなが國事こくじを行おこなひ、刑餘けいよの宦者くわんしやが政事せいじに與あづかるやうでは亡ほろびるであらう。

が擧げ用ひられて、官職にありて功勞を立てた者は棄てられるやうであると、國が亡びるであらう。

語釋

馬府(府幕)

○世(子孫)

公家虚クシテ而大臣實。正戸貧クシテ而寄寓富。耕戰之士困シミテ末作之民利者。可ナルハ亡キ也。

訓讀

公家、虚ひなしくして大臣實じんみち、正戸貧せいこまつしくして寄寓富きやうふみ、耕戰かうせんの士困しくるしみて末作まつさくの民利たみりなる者は亡ほろぶべきなり。

ぶべきなり。

通釋

人主じんしゆの財政ざいせいは窮乏きうはふして、大臣だいじんの經濟けいぎは充足じゆうそくし、國籍こくせきを有いうする者は貧乏びんはふして、他國民たこくじんの寄寓者きやうしや

は富ふみ、平時へいじは耕作かうさくし戰時せんじは兵士へいしと爲なる者は困窮こんきうして、商人しやうじんが利益りえきを得うるやうでは、其國そのくにが亡ほろびるであらう。

語釋

正戸(貴屬の民。)

見大利テ而不趨ヲ聞禍端ヲ而不備ヘ淺薄ニシテ於爭守之事ニ而務メテ以仁義ヲ自飾者ハ可キ亡レ也。

いといふやうだと、内外不和を生じ、國は亡びるであらう。

語釋

典謁（謁者、取次
役のこと）

大臣甚貴。偏黨衆彊。雍塞主斷而重。擅國者可亡也。

訓讀

大臣甚だ貴く、偏黨衆彊、主斷を雍塞して重く國を擅にする者は亡ぶべきなり。

通釋

大臣の權力が強く、其の徒黨がまた多くて強く、君の裁斷を妨げ塞いで、其位置が重も過ぎ國政を自由にするやうでは、亡びるであらう。

私門之官用。馬府之世細。鄉曲之善舉。官職之勞廢。貴私行而賤公功者。可亡也。

訓讀

私門の官用ゐられて、馬府の世細けられ、鄉曲の善舉げられて、官職の勞廢せらる。私行を

貴んで、公功を賤しむ者は亡ぶべきなり。

通釋

大臣其他貴族の家臣が舉げ用ゐられて、將帥の子孫は退けられ、鄉黨に於て小善を爲せる者

語釋

徑爲(獨斷專行)

○邊地(國境の地)

后妻淫亂。主母畜穢。外内混通。男女無別。是謂兩主。兩主者可亡也。

訓讀

后妻淫亂主母畜穢、外内混通、男女別無し。是を兩主と請ふ。兩主なる者は亡ぶべきなり。

通釋

夫人が淫亂で、大夫人もまた汚行を敢てし、奥向の人と表方の人とは、濫に交通し、男女の禮もなきに至らば、是を兩主と謂つて、夫人の黨と、大夫人の黨とを生じ、二人の主人があるやうになる。さうなると亡びるであらう。

后妻卑而婢妾貴。太子卑而庶子尊。相室輕而典謁重。如此則内外乖。内
外乖者可亡也。

訓讀

后妻卑しくして婢妾貴く、太子卑くして庶子尊く、相室輕くして典謁重し、此の如くなれば

則ち内外乖く、内外乖く者は亡ぶべきなり。

通釋

夫人が卑くて、妾が貴く、太子が卑くて、庶子が尊く、大臣が輕くて、謁者などが却つて重

藏^{シテ}怒^ヲ而弗^セ發^{ケテ}。懸^ニ辜^ヲ而弗^セ誅^セ。使^メ羣^ヲ臣^ニ陰^ニ憎^ン而愈^モ憂^セ懼^ル。而久^{シク}未^ダ可^ラ知^ル者^ハ可^キ亡^ク也。

訓詁

怒^{イカリ}を藏^{カズ}して發^{ハツ}せず、辜^{ツミ}を懸^カけて誅^{チウ}せず、羣^{グン}臣^{シン}をして陰^{イン}に憎^クんで愈^{イユ}々^々憂^ウ懼^クせしめ、而^{シカ}も久^{キウ}しく未^{イマ}だ知^シるべからざる者^{モノ}は亡^{ハル}べきなり。

通釋

怒^{イカリ}を含^{フク}んで表面^{ヘウメン}に、顯^{アラ}はさず、犯罪^{はんざい}を懸^{けん}案^{あん}として、即時^{そくじ}に誅戮^{ちうりやく}を加^くへず、群^{ぐん}臣^{しん}をして其^その奸^{かん}人^{じん}を私^{ひそ}かに憎^{にく}んで、愈^い々^々憂^ウ懼^クせしめ、而^しかも久^{ひさ}しく成^なり行^ゆきを不^ふ明^{めい}にして置^おくならば、やがて禍^{わざはひ}が勃^{ぼつ}發^{はつ}して亡^{ぼろ}びるであらう。

出^シ軍^ツ命^{メル}將^ダ太^ク重^ニ。邊^{ズル}地^ニ任^ニ守^ヲ太^ク尊^ニ。專^{クニ}制^ヲ擅^ニ命^ヲ。徑^ニ爲^{シテ}而無^キ所^ニ請^フ者^ハ可^キ亡^ク也。

訓詁

軍^{ぐん}を出^{いだ}し、將^{しやう}を命^{めい}ずる太^{はなは}だ重^{おも}く、邊^{へん}地^ち守^{しゆ}に任^{にん}ずる太^{はなは}だ尊^{たふ}く、制^{せい}を專^{せん}にし命^{めい}を擅^{たん}にし、徑^{たふ}に爲^なして請^こふ所^{ところ}無^なき者^{もの}は亡^{はろ}べきなり。

通釋

軍^{ぐん}隊^{たい}を出^し動^{どう}して、將^{しやう}軍^{ぐん}を命^{めい}ずるに、其^{その}委^ゐ任^{にん}すること甚^{はなは}だ重^{おも}く、國^{こく}境^{きやう}に守^{しゆ}牧^{ぼく}を置^おくに、權^{けん}力^{りよく}を與^{あた}ふること甚^{はなは}だ高^{たか}く、自^じ由^{いう}に制^{せい}令^{れい}を行^{おこな}ひ、獨^{どく}斷^{だん}專^{せん}行^{かう}して、君^{くん}主^{しゆ}の指^し揮^き命^{めい}令^{れい}を待^{まち}たざるやうなことであると、其^その國^{くに}は亡^{はろ}びるであらう。

也。

訓讀

貴臣相妬み、大臣隆盛、外、敵國を藉り、内、百姓を困しめ以て怨讎を攻め、而して人主誅せざる者は亡ぶべきなり。

通釋

高位の者が互に妬み合ひ、大臣の勢力が隆んで、外は敵國の威勢を借りて後援となし、内は人民を苦めて、自分の仇敵を攻める。而かも君主が之を誅殺しないならば、其國が亡びるであらう。

君不肖而側室賢。太子輕而庶子伉。官吏弱而人民桀。如此則國躁。國躁者。可亡也。

訓讀

君不肖にして側室賢、太子輕くして庶子伉し、官吏弱くして人民桀、此の如くなれば則ち國躁なり。國躁なる者は亡ぶべきなり。

通釋

君は愚にして、庶子は賢に、世嗣は威嚴が無くて、庶子之に匹敵し、役人は弱くて、人民は却て傲慢であるならば驕がしくなる、さうなると、國は亡びるであらう。

語釋

側室(側室の子即ち庶子)
(を指して居る。)

攀^{ニシテ}而^ニ心^ニ急^{ニシテ}。輕^{ニシテ}疾^{ニシテ}而^ニ易^ク動^{スル}。發^ヲ心^ヲ悵^{ニシテ}忿^{ニシテ}而^ニ不^レ訾^ラ前^ヲ後^ヲ者^ハ可^レ亡^キ也[。]

訓讀

攀^{れん}欄^{へん}にして心^{こゝろ}急^{きふ}に、輕^{けい}疾^{しつ}にして動^{うご}き易^{やす}く、心^{こゝろ}を發^{はつ}する悵^{けん}忿^{ふん}にして前^{ぜん}後^ごを訾^さらざる者^{もの}は亡^なぶべ

きなり。

通釋

心^{こゝろ}が狹^{せま}くて性^{せい}急^{きふ}、かるはずみで物^{もの}事^{こと}に動^{うご}き易^{やす}く、心^{こゝろ}が動^{うご}くと躁^{さう}急^{きふ}で怒^{いか}り易^{やす}く、前^{ぜん}後^ごの考^{かん}も無^な

いやうなのは、亡^{ほろ}びるであらう。

語釋

攀^{れん}欄^{へん}（心^{こゝろ}狭^{せま}く氣^きせは） ○悵^{けん}忿^{ふん}（躁^{さう}急^{きふ}で怒^{いか}り）

主^{クシテ}多^ニ怒^{ニシテ}而^ニ好^チ用^キ兵^ヲ。簡^{ニシテ}本^ヲ教^ヲ輕^{ニシテ}戰^ヲ攻^ヲ者^ハ可^レ亡^キ也[。]

訓讀

主^{しゅ}、怒^{いかりおほ}くして、好^{この}んで兵^{へい}を用^{もち}ひ、本^{ほん}教^{けう}を簡^すて、戰^{せん}攻^{こう}を輕^{かろ}んずる者^{もの}は亡^{ほろ}ぶべきなり。

通釋

君^{くん}主^{しゅ}が怒^{おこ}りぼくて、好^{この}んで戰^{せん}争^{そう}を爲^なし、農^{のう}業^{げふ}や教^{けう}練^{れん}を疎^そかにして、輕^{かろ}く他^たと戰^{たた}ひ他^たを攻^せ

むるものは、亡^{ほろ}びるであらう。

話釋

本^{ほん}教^{けう}（本^{ほん}とは農^{のう}業^{げふ}のこと。）

貴^キ臣^{しん}相^{さう}妬^そ。大^{ダイ}臣^{しん}隆^{りゆう}盛^{せい}。外^{ガイ}藉^{せき}敵^{てき}國^{こく}。内^{ナイ}困^{こん}百^{ひゃく}姓^{せい}。以^テ攻^メ怨^{えん}讎^{しゆ}。而^ニ人^{じん}主^{しゅ}弗^ふ誅^{せつ}者^ハ可^レ亡^キ也[。]

種類不_レ壽_{ナラ}主_ト數_ト卽_レ世_ニ。嬰兒爲_リ君_ト。大臣專_ニ制_ヲ樹_ニ。羈_ヲ旅_ヲ以_テ爲_シ黨_ヲ。數_ト割_レ地_ヲ以_テ待_ツ交_ヲ者_ハ可_レ亡_ブ也。

訓讀 種類壽ならず、主數々世に即き、嬰兒君と爲り、大臣制を專にし、羈旅を樹て、以て黨を爲

し、數々地を割き、以て交を待つ者は亡ぶべきなり。

通釋 君主の一門が長命を保つなく、君は屢死亡して、幼稚の子が君となり、大臣政を專にし

寄寓の他國人を擧用して徒黨を組み、幾度となく領土を割讓して、外交を恃む者は亡びるであらう。

語釋 種類(族宗) ○待交(外國との交際を保つ。或は恃の誤か。)

太子尊顯。徒屬衆彊。多_ク大國之交。而威勢蚤具者。可_レ亡_ブ也。

訓讀 太子尊顯、徒屬衆彊。大國の交多くして、威勢蚤具る者は亡ぶべきなり。

通釋 太子が尊ばれて世に顯はれ、從屬する者が多くて強く、且大國との交際も多くあり、早くか

ら威勢が具はつて居ると、國は亡びるであらう。

通釋

大臣は輕視して重んぜず、一門の尊長には禮を加へず。人民には難儀をさせ、罪の無き者を殺すやうならば亡びるであらう。

好^{シテ}以^テ智^ヲ矯^メ法^ヲ。時^ニ以^テ私^ヲ雜^ヘ公^ニ。法禁變易。號令數^ト下^ル者^ハ可^キ亡^ブ也。

訓讀

好^{この}んで智^ちを以^{もつ}て法^{はふ}を矯^ため、時^{とき}に私^{わたくし}を以^{もつ}て公^{こう}に雜^{まじ}へ、法禁變易、號令數^{がうれいしよくくだ}々下^{くだ}る者^{もの}は亡^{ほろ}ぶべきなり。

通釋

好^{この}んで私智^{しち}を以^{もつ}て法令^{はふれい}の規定^{きてい}を曲^まげ、時^{とき}とすると公事^{こうじ}を行^{おこな}ふに私事^{しじ}を雜^{まじ}へ、法令禁制^{はふれいじんせい}は朝令^{てうれい}暮改^{まかい}定着^{ていちやく}なく、命令^{めいれい}が幾度^{いくたび}となく下^{くだ}つて適從^{てきじゆう}するところを失^{うしな}ふやうでは、亡^{ほろ}ぶるであらう。

地^ニ無^ク固^ク。城郭惡^{シク}。無^ク蓄積^ク。財物寡^ク。無^ニ守戰之備^ク。而輕^{シテ}攻伐^{シク}者^ハ可^キ亡^ブ也。

訓讀

地^ちに固^こ無く、城郭惡^{じやうくわくあく}しく、蓄積^{ちくしな}無く、財物寡^{ざいぶつすくな}く、守戰^{しせん}の備^{そなへ}なく、而^{しか}して輕^{かろ}く攻伐^{こうはつ}する者^{もの}は亡^{ほろ}ぶべきなり。

通釋

土地^{ちど}には堅固^{けんこ}な要害^{えうがい}も無く、城郭^{じやうくわく}も粗惡^{そあく}で、兵糧^{ひやうらう}の貯^{たくはへ}もなければ、財用^{ざいよう}も少^{すく}く、守^{まも}るにしても、戦^{たたか}ふにしても、何等^{なんごう}の準備^{じゆんび}がない。それでも尙^なほ輕卒^{けいそつ}に他^たを攻め伐^うつ者^{もの}は亡^{ほろ}ぶるであらう。

大臣兩重。父兄衆彊。内黨外援。以爭事勢。者可亡也。

訓讀

大臣だいじん兩重りやうちゆう、父兄ふけい衆彊しゆうきやう、内黨ないたう外援ぐわいあん以て事勢じせいを爭あらそふ者は亡ほろぶべきなり。

通釋

大臣だいじんが何れも勢力せいりきがあり、一門もんの父兄ふけいが澤山たくさんあつて又また勢力せいりきあり、其等それらが内では徒黨とたうを組み、外そとは他國たこくの應援おうえんを借りて、互たがひに權勢けんせいを相爭あひあそふやうならば亡ほろびるであらう。

婢妾之言聽愛玩之智用。外内悲惋而數行不法者。可亡也。

訓讀

婢妾ひせふの言聽げんきかれ、愛玩あいぐわんの智用ちもちゐられ、外内ぐわいない悲惋ひわんして數々しばしば不法ふはふを行おこなふ者は亡ほろぶべきなり。

通釋

内では婢妾ひせふの言いふことが用もちゐられ、外では愛臣あいしん弄臣ろうしんの智慧ちゐが用もちゐられ、朝野てうや慨嘆がいたんして居ゐるのに之これを察さつせず、不法ふはふな行おこなひを繰り返かへす時は亡ほろびるであらう。

語釋

婢妾ひせふ(愛妾など) ○愛玩あいぐわん(佞幸の小臣な) ○惋む(怨み嘆く)

簡侮大臣。無禮父兄。勞苦百姓。殺戮不辜者。可亡也。

訓讀

大臣だいじんを簡侮かんぶし、父兄ふけいに無禮ぶれいし、百姓ひやくせいを勞苦らうくし、不辜ふこを殺戮さつりくする者は亡ほろぶべきなり。

通釋

國君が逃亡し又は放逐されて他國に居り、本國では別に君を立てた、或は又太子が他國に人質となつてまだ歸らない、そして本國では君は更に他の子を太子に立てた。かういふ場合には、國中の人は向背を分つて二心を抱く。さういふ國は亡びるであらう。

語釋

出君(他國に逃亡し或は放逐されし君。) ○攜(二心を抱)

挫辱大臣。狎其身。刑戮小民。而逆其使。懷怒思恥。而專習。則賊生。賊生者。可亡也。

訓讀

大臣を挫辱し、其身に狎れ、小民を刑戮して、其の使を逆し、怒を懷き恥を思はしめ、而して專習すれば則ち賊生ず、賊生する者は亡ぶべきなり。

通釋

大臣を折き辱しめながら、尙ほ狎れ近づけ、小民を刑罰して耻辱を與へながら之を虐使する。斯くて彼等をして心中に怒を抱き恥を思はしめる。然かも其をも考へずに、之を繰り返へすと、亂逆をなす者が生ずる。かうなると國は亡びるであらう。

語釋

專習(意義雖かならずれども、専ら行ひ繰り返すことなるべし。)

訓讀

太子たいし已すでに置く、而しかして強敵きやうてきに娶めとり、以もつて后妻こうさいと爲なせば則すなはち太子危あやふし、是かくの如ごとくにして則すなはち羣ぐん

通釋

世嗣よつぎが置おかれて後のち、強敵きやうてきたる國くにから娶めとつて正夫人せいふじんとすると、世嗣よつぎの地位ちゐが危あやふくなる、さうな

訓讀

怯憚ニシテ而弱守。蚤見ニシテ而心柔懦。知有可斷リテルツ而弗敢行ルテ者。可亡キ也。

訓讀

怯憚けふせふにして弱守じやくしゆ、蚤見さうけんにして心柔懦こゝろじやうなん、斷だんすべき有あるを知しりて敢あへて行おこなはざる者ものは亡ほろぶべきなり。

通釋

臆病おくびやう無氣力むきりきよくで、國くにを堅固けんこに守まもることが出來できず。危險きけんの徴候ちやうこうは早はやく見出みいだしても、心こゝろが柔弱じやうじやくで、

語釋

蚤見（兆候を豫見する。）

出君リ在外ニシテ而國更置ニク。質太子ダ未反ラ。而君易子フ。如是則國攜ヲクナレバノ。國攜者ル、ハ可亡キ也。

訓讀

出君しゆつくん外ぐわいに在あり、而しかして國更くにさらに置おく、質太子ちたいし未いまだ反かへらずして、君きみ、子こを易かふ。是かくの如ごとくなれば

大心ニシア而無悔ク。國亂レテ而自多ラ。不料トシ境內シテ之資ラ而易ル其鄰敵ヲ者ハ可亡キ也ア。

訓讀

大心だいしんにして悔くゆるなく、國亂こくらんれて自みづか多たとし、境內けいないの資しを料はからずして、其鄰敵そのりんてきを易あなごる者ものは亡はろぶべきなり。

通釋

放漫ほうまんで、失敗しはいしても悔くひることなく、國こくが亂みだれても、自みづから智能ちのうありとなし、國內こくないの資力しりよくを考かんがへないで、隣國りんこくなる敵てきを馬鹿はかにするやうでは、亡はろびるであらう。

語釋

大心（國法錄な）

國小ニシア而不處卑力ラ少キニ而不畏強ニシテ。無禮ニシテ而侮大鄰リ。貪悞ニシガ而拙交ナル者ニ可亡ハ也キ。

訓讀

國小こくせうにして卑ひくきに處をらず、力ちから少せうにして強きやうを畏おそれず、無禮むれいにして大鄰だいにんを侮あなごり、貪悞たんごにして交まじはりに拙ちつなる者ものは亡はろぶべきなり。

通釋

國こくが小ちひさいのに大國たいこくに對たいして讓ゆづることをなさず。實力じつりよくがないのに強敵きやうてきを畏おそれず、無禮むれいで強大きやうだいな隣國りんこくを輕視けいしし、貪慾剛腹さんよくかうふくで、外交ぐわいかうに下手へたであつたら、亡はろびるであらう。

太子ニ已置ク而娶於彊敵ニシア以爲后妻リ。則太子危ニ。如是則羣臣易慮セバ者ハ可亡キ也ア。

境内之傑不事而求封外之士不以功伐課試而好以名問舉錯。羈旅起貴以陵故常者可亡也。

訓讀

境内の傑を事とせずして封外の士を求め、功伐を以て課試せずして、好んで名問を以て舉錯し、羈旅起り貴く、以て故常を陵ぐ者は亡ぶべきなり。

通釋

國內の人物を用ゐないで、他國人を用ゐ、功績を吟味しないで、評判だけで任免をなし、外來の者が高く用ゐられて、舊臣の上に居るやうでは、其國は亡びるであらう。

語釋

舉錯(舉は登用すること。錯は用ゐぬこと。)

○名問(名譽)

輕其適正。庶子稱衡。太子未定而主卽世者可亡也。

訓讀

其適正を輕んじ、庶子稱衡し、太子未だ定まらずして、主、世に卽く者は亡ぶべきなり。

通釋

嫡出の子を輕んじて、庶子が之と對等の地位に居り、世嗣がまだ決定しないのに君が死亡するやうでは、其國は亡びるであらう。

語釋

稱衡(比敵さる)

通釋 同盟國を恃みにして、近隣の國を侮り、強い大きな國の救を頼みにして、隣國を輕んずもの

は亡びるであらう。

語釋 簡（侮るこ） ○所迫國（隣國な）

羈旅僑士重帑在外。上閒謀計。下與民事者。可亡也。

訓讀 羈旅僑士、重帑外に在り。上、謀計に閒り、下、民事に與る者は亡ぶべきなり。

通釋 他國より來て寄寓して、財産や妻子を外國に留めて置く説客などが國家の謀議に參與し、民事にも關與するやうなら、其の國は亡びるであらう。

語釋 僑（旅寓の士） ○閒（與るこ）

民信其相。下不能其上。主愛信之。而弗能廢者。可亡也。

訓讀 民其相を信し、下其上に能からず、主之れを愛信して廢する能はざる者は亡ぶべきなり。

通釋 人民が大臣に信賴して、其君に心服せず、然るに君は其大臣を愛し信じて之を廢すことが出

來なかつたなら、自然權力が大臣に移ることになり。其國は亡びるであらう。

訓讀

淺薄にして見易く漏泄して藏する無く、周密なる能はずして、羣臣の語を通ずる者は亡ぶべきなり。

通釋

淺はかで其の心が見え透き、秘密にすべきことを漏して匿すことを知らず。注意周匝を缺いて、羣臣の言つたことを他の者に漏らすやうでは、國は亡びるであらう。

狼剛而不和、悛諫而好勝、不顧社稷而輕爲自信者、可亡也。

訓讀

狼剛にして和せず、諫に悛りて勝つことを好み、社稷を顧みずして輕々しく爲して自ら信ずる者は亡ぶべきなり。

通釋

剛愎で他と協調することなく、人から諫められると、逆らつて之に勝つことを好み。國家の事は何とも思はず、輕々しく事を行つて、徒に自らを信ずるものは亡びるであらう。

語釋

狼(とふこ) ○悛(戻ること)

恃交援而簡近鄰、怙彊大之救、而侮所迫之國者、可亡也。

訓讀

交援を恃みて近隣を簡り、彊大の救を怙みて迫る所の國を侮る者は亡ぶべきなり。

訓論

饕餮にして厭く無く、利に近きて得るを好む者は亡ぶべきなり。

通釋

慾が深くて足ることを知らず。利益になることに近づいて、得ることを好むものは亡びるであらう。

語釋

饕餮は（甚だしく貪ること。）

喜淫刑而不周於法。好辯說而不求其用。濫於文麗而不顧其功者。可亡也。

訓論

淫刑を喜んで法に周ならず、辯說を好んで其用を求めず、文麗に濫して、其功を顧みざる者は亡ぶべきなり。

通釋

濫に刑罰を施して、法令の適用に周到を缺き、辯論を好んで實用を意とせず、外面の文飾に溺れて、其の實效を顧慮せざる者は亡びるであらう。

語釋

淫（ミダリ）又は「スギ」○周（詳密とか又合ふ。）

淺薄而易見漏泄而無藏。不能周密而通羣臣之語者。可亡也。

官職ハクテ可以ニ重レ求ム。爵祿ハ可以ニ貨テ得タ者ハ。可ハ亡キ也シ。

訓讀

官職くわんしよくは重じゆうを以もつて求もとむべく、爵祿しやくろくは貨くわを以もつて得うべき者ものは亡ほろぶべきなり。

通釋

官職くわんしよくは高官かうくわんの人ひとにたよつて求もとめることが出來、位くらゐや知行ちぎやうは財産ざいさんを出だせば得えらるゝやうな國くには亡ほろびるであらう。

緩心ニシテ而ク無ル成ニシテ。柔茹ニシテ而ク寡斷ク。好惡クシテ無決スル。而キ無所ニ定立スルハ者ハ。可キ亡ブ也シ。

訓讀

緩心くわんしんにして成なる無なく、柔茹じうじよにして斷寡だんすくゐく、好惡かうを決けつする無なくして、定立ていりつする所ところ無なき者ものは亡ほろぶべ

きなり。

通釋

兎角さかく緩漫くわんまんで、何事なにことも成就じやうじゆせず。柔弱じうじやくで決斷けつだんが少すくく、好すき嫌きらひに定さまりが無なく、確乎かくこたる態度たいどを有いうせざる者ものは亡ほろびるであらう。

語釋

茹（柔な）

饕貪ニシテ而ク無ク厭キア。近利ニ而ム好ル得タ者ハ。可キ亡ブ也シ。

通釋 宮殿高臺庭園などの土木建築を好み、車服や珍しき娛樂品などを集むることを務め、其等の

爲めに、人民を使つて疲弊させ、財産を濫費する國は亡びるであらう。

語釋 宮室(家のこと) ○臺榭(土を高く築き上げたものを臺といふ。榭は池の傍。臺の上に屋あるを榭といふ。) ○陂池(陂は池の塘。池は貯水。)

用ニ時^キ日^ヲニ事鬼神^ニ。信^ニ卜筮^ヲ而好祭祀^ニ者。可^キ亡^ア也。

訓讀 時日を用ひ、鬼神に事へ、卜筮を信じて、祭祀を好む者は亡ぶべきなり。

通釋 事を行ふに、吉日だの凶日だのと選み用ひ、淫祠邪神に事へ、「うらなひ」を信じ、祭を好み、

其他迷信深き國は、亡びるであらう。

不以衆言^テ參^フ驗^セ。用^ニ一人^ヲ爲^ス門戶^ト者。可^キ亡^ア也。

訓讀 衆言を以て參驗せず、一人を用ひて門戸と爲す者は亡ぶべきなり。

通釋 多くの人の言を取つて、參較對照し以て其價值を定むる無く、唯一人を信用して、恰も家に

入るものが、必ず門戸を通過するを要する如く、君の命令を傳ふるも、臣の建言を受けるも、皆此一

人を經由するを要するやうであつたなら、其國は亡びるであらう。

通釋

法令禁制を等閑にして、智略を專一にし、領内を荒して、外交による救援を恃みとするやう

では、亡びるであらう。

語釋

荒封内(領内の土地を荒蕪にすること) ○恃交援(交際與國の來援をたよりにする)

羣臣爲學。門子好辯。商賈外積。小民內困者。可亡也。

訓讀

羣臣學を爲し、門子辯を好み、商賈外積し、小民内に困む者は、亡ぶべきなり。

通釋

羣臣は學問を事とし、大夫の嫡子は辯説を好み、皆空論虚談を相爲して思想混亂し、商人は

脱税等の爲めに財産を隱匿し、ために國內の小民が難儀をする。さういふ國は亡びるであらう。

語釋

門子(大夫の嫡子) ○商賈(商は行商のこと、賈は店持ちの商人) ○外積(釋の如く見るが良い) ○內困(或る本には右仗として居る、右は尙ぶ仗は武器で右仗とは)

武藝を學ぶこと。

好宮室臺榭陂池。事車服器玩好。罷露百姓。煎靡貨財者。可亡也。

訓讀

宮室臺榭陂池を好み、車服器玩好を事とし、百姓を罷露せしめ、貨財を煎靡する者は亡ぶべきなり。

亡徵第十五

錢說

亡徵とは、國の亡びる兆候といふことで、此篇は人君が治術に暗くして、政法に意を留めず、國事を放擲して顧みざるときは、聽て亡ぶべき運命に在ることを述べ、其兆候として四十七箇條を列示し、人君たる者に警戒を與へたものである。

凡人主之國小而家大權輕而臣重者可亡也。

訓詁

凡そ人主の國小にして家大に、權輕くして臣重き者は亡ぶべきなり。

通釋

總じて、君の領地が小さくて、大夫の領地が大きく、君の權力が軽く弱くて、大夫の方が却て重く強いときには、聽て亡びるであらう。

語釋

國・家(天子には天下といひ、諸侯には國といひ、大夫には家といふ) ○權(君の權力)

簡法禁而務謀慮荒封内而恃交援者可亡也。

訓詁

法禁を簡て、謀慮を務め、封内を荒して交援を恃む者は亡ぶべきなり。

故厲雖^ニ癰腫^ハ疔瘍^ニ上^{スルニ}比^ニ於^ニ春秋^ニ未^ダ至^ラ絞頸射股^ニ也。下^{スルニ}比^ニ於^ニ近世^ニ未^ダ至^ラ於^ニ飢死擢筋^ニ也。故刳殺死亡之君。此其心之憂懼。形之苦痛也。必甚^ズ於^ニ厲^ハ矣。由此觀^レ之。雖厲憐^ム王可也。

訓讀 故に厲は癰腫、疔瘍すと雖も、上、春秋に比するに、未だ絞頸射股に至らざるなり。下、近世に比するに、未だ飢死擢筋に至らざるなり。故に刳殺死亡の君、此れ其心の憂懼、形之苦痛や、必ず厲より甚し。此れに由りて之を觀れば、厲、王を憐むと雖も可なり。

通釋 故に癰病患者は、身體腫れ上りて瘡などが出來て、洵に氣の毒な有様ではあるが、之を上古春秋時代の例に比ぶれば、頸を絞められ、股を射られるに至らず、又、下近世の君主に比するに、まだ飢死したり、筋を引き擢かれたりするまでには至らない。故に刳殺死亡に遭へる君主は、其の心の憂懼といひ、肉體之苦痛といひ、必ず癰病患者よりも一層甚しいものであらう。して見れば世の諺に曰ふ如く、「癰病患者が國王を氣の毒に思ふ」といふも萬更理由の無いことでもない。

て崔氏に與へるからというたが崔氏は許さない。そこで廟堂に於いて自刃せんことを請うたが聽き容れない。そこで公は北方の土屏を踰えて逃れようとしたが、賈學は公を射て股に矢を中てた。公が土屏より墜落した處を崔氏の徒黨が牂を振つて公を斫り殺して了ひ、其の弟景公を立てた。

近世所見李兌之用趙也。餓主父二百日而死。淖齒之用齊也。擢湣王之筋。懸之廟梁。宿昔而死。

訓讀 近世の見る所、李兌の趙を用うるや、主父を餓ゑしめ百日にして死せしむ。淖齒の齊を用うるや、湣王の筋を擢き、之れを廟梁に懸け、宿昔にして死せしむ。

通釋 近世に至りて見る所の例を挙げれば、李兌が趙の政權を握るや主父即ち武靈王を監禁して飢ゑしめ、百日にして死なした。又、淖齒が齊の權力を握つた時は湣王の筋を抜きとり、宗廟の梁にひきかけ、一夜を経て絶命せしめた。

語釋

近世（世一本に之を作者は
非國策により改む）

子之徒。乃以^チ戈^テ斫^ヲ公而^レ死^コ之^ヲ而立^ツ其^ノ弟景公。

訓讀

故に春秋に之れを記して曰く、楚の王子圍、將に鄭に聘せんとす。未だ境を出でず、王の病むを聞いて反る。因りて入つて病を問ひ、其の冠纓を以て王を絞^{くび}りて之れを殺し、遂に自立す。齊の崔杼、其の妻美にして莊公之れに通じ、數々崔氏の室に如く。公の往くに及び、崔子の徒、賈擧、崔子の徒を率ゐて公を攻む。公、室に入り、之れと國を分たんと請ふ。崔子許さず。廟に自刃せんとを請ふ。崔子又聽かず。公乃ち走りて北牆を踰ゆ。賈擧、公を射て其股に中つ、公墜つ。崔子の徒、乃ち戈を以て公を斫りて之を死して、其弟景公を立つ。

通釋

故に春秋の記錄に曰く、楚の王子圍が國を代表して鄭に使せんとして未だ國境を出でないうちに、王の病氣の由を聞いて反つて來たが、其の機會に乗じ、病氣見舞に言よせて王の室に入り、其の冠の紐を以て王の頸を絞^{くび}りて之を殺し、遂に自ら國王となつたと。又齊の崔杼は其の妻が美人であつたので、齊の莊公が之と通じ、數々崔氏の室に通うた。そこで莊公が丁度崔氏の室に往つて居る機會に乗じて崔氏の家臣賈擧が崔氏の徒黨を率ゐて公を攻めた。公は室に逃げ込み、國を分割し

事を擅にし、斷を主つて、各々其私急を爲さんとす。而して父兄豪傑の士、人主の力を借り以て已を林分誅するを恐るゝなり。故に賢長を弑して幼弱を立て、正適を廢して不義を立つ。

通釋

國君が其の臣下を統御すべき法術を心得て居ない時は、假令其の年齢長じ才能は美にして勝れて居つても、やはり大臣は勢力を得、國勢を勝手に行ひ、各自分の都合を計るであらう。そして君主の一族の長老や、豪傑の士が人主の力を借りて自分を禁誅するに至ることを恐れるが故に、賢明にして年長じた君を弑して、幼弱な君を立て、正適の世嗣を廢して、義として立つべからざる庶子の類を立て、實を握らうとするのである。

語釋

正適（血統正しい嫡男をいふ。）
（本に病を的に作るは非。）

故春秋記之曰。楚王子圉將聘於鄭。未出境。聞王病而反。因入問病。以其冠纓絞王而殺之。遂自立也。齊崔杼其妻美。而莊公通之。數如崔氏之室。及公往。崔子之徒賈舉率崔子之徒而攻公。公入室。請與之分國。崔子不許。請自刃於廟。崔子又不聽。公乃走踰於北牆。賈舉射公中其股。公墜。崔

主言也。

訓讀

諺に曰く、厲、王を憐むと。此れ不恭の言なり。然りと雖も、古虚諺無し。察せざるべからず。刳殺死亡の主の謂めに言ふなり。

通釋

世の諺に「癩病患者が國王を氣の毒に思ふ」とあり、此れ固より無禮千萬の言である。然し古へに虚偽の諺といふものは無いのだから、十分之を考察して見なければならぬ。即ち是は國王でありながら刳殺せられ死亡に至る者の爲に言つたものである。

語釋

厲(癩病のこと) ○謂刳殺(謂は爲に通用)

人主無法術以御其臣。雖長年而材美。大臣猶將得勢擅事主斷而各爲其私急。而恐父兄豪傑之士。借人主之力。以禁誅於己也。故弑賢長而立幼弱。廢正適而立不義。

訓讀

人主、法術以て其臣を御する無ければ、長年にして材美なりと雖も、大臣猶ほ將に勢を得、

不畏^レ重誅^ニ。不利^ニ重賞^ニ。不可^ニ以^テ罰禁^ニ也。不可^ニ以^テ賞使^ニ也。此之謂^ニ無益之臣^ニ也。
 吾所^ニ少^ニ而去^ル也。而世主之所^ニ多^ニ而求^ム也。

訓讀

古^{いにしへ}、伯夷^{はくい}・叔齊^{しゆくせい}なる者^{もの}有り。武王^{ぶわう}讓^{ゆる}るに天下^{てんか}を以^{もつ}てして受^うけず。二人^{ふたり}首陽^{しゆやう}の陵^{りやう}に餓死^{がし}す。此

の臣^{しん}の若^{ごと}き者^{もの}、重誅^{じゆうしゆ}を畏^{おそ}れず。重賞^{じゆうかう}を利^りとせず。罰^{ばつ}を以^{もつ}て禁^{きん}すべからざるなり。賞^{しやう}を以^{もつ}て使^{つか}ふべからざるなり。此^これを之^これ無益^{むえき}の臣^{しん}と謂^いふ。吾^わが少^{せう}として去^さる所^{ところ}、而^{しか}に世主^{せいしゆ}の多^たとして求^{もと}むる所^{ところ}なり。

通釋

古^{いにしへ}へ伯夷^{はくい}・叔齊^{しゆくせい}といふ二人^{にんきやうだい}兄弟^{けい}あり、周^{しう}の武王^{ぶわう}が之^{これ}に天下^{てんか}を讓^{ゆづ}つても、辭^じして受^うけず、兩

人^{にん}共^{とも}首陽山^{しゆやうざん}に餓死^{がし}した、此^かくの如^{ごと}き臣下^{しんか}は重^{おも}い誅罰^{しゆばつ}をも畏^{おそ}れず、重^{おも}い賞與^{しやうよ}をも利^りとせず、從^{したが}つて罰^{ばつ}を以^{もつ}て其^その言動^{げんどう}を禁^{きん}することもできず、賞^{しやう}を以^{もつ}て誘^{いざな}うて使役^{しやく}することもないのである。こんなのを無益^{むえき}の臣^{しん}と謂^いふのであり、吾^わが之^{これ}を輕蔑^{けいべつ}して排斥^{はいせき}する所^{ところ}である。而^{しか}に世^よの君主^{くんしゆ}の尊重^{そんじゆう}して之^{これ}を得^えんと求^{もと}むる所^{ところ}である。

語釋

武王^{ぶわう}讓^{ゆる}以^{もつ}天下^{てんか}(伯夷・叔齊の兄弟が孤竹君の二子として各々の志節を譲り合へることは歴史に傳ふ)る所^{ところ}なるも武王^{ぶわう}が天下^{てんか}を讓^{ゆる}らんとしたことは無い、是^{こゝ}は韓非の思^{おも}ひ違^{ちが}ひであらうか。

諺^{えん}曰^く厲^{れい}憐^{れん}王^{わう}此^こ不恭^{ふくう}之言^{げん}也。雖然^{しかん}古^こ無^な虛^こ諺^{えん}。不可^レ不^レ察^{さつ}也。謂^い刳^こ殺^{さつ}死亡^{しつたう}之^こ

難の患を避けしむる能はず、下、其の衆を領御して以て其國を安んずる能はず。襄子の智伯を殺すに及んで、豫襄乃ち自ら黥劓し、其形容を敗り、以て智伯の爲めに襄子の仇を報ず、是れ形を残ひ、身を殺し、以て人主の爲めにするの名ありと雖も、實は智伯に益すること秋毫の末の若きも無し。此れ吾の下とする所なり。而るに世主以て忠と爲して之れを高しとす。

通釋

夫の晉の豫讓が智伯の臣となつた場合の如きは、上は主君智伯に説いて之をして法術度数の理を了解せしめて、禍難の患を避けしめることも能きず、下は其の民衆を統治して其の國を安ずることも亦能きず、いよく趙襄子が智伯を殺して了うてから後に、豫讓は自ら我が身に入れ墨を施し、鼻を切り落しなどして、其の肉體を損傷し、姿を變へて智伯の爲に趙襄子に復讐せんとした。是れは成る程、身體を損なひ、身を殺して君主の爲に忠を盡したといふ美名を得たとは謂ふものゝ、實は智伯の爲に秋毫の利益をも與へて居ない。此の點が余の彼を卑しむ所以である。而るに世の君主は彼れを忠義なりとして尊んで居る。

古有^リ伯夷叔齊^{ナル}者。武王讓^{ルニ}以^テ天下^ヲ而弗^レ受^ケ。二人餓^ス死^ス首陽之陵^ニ。若^キ此^ノ臣^ノ者。

外に敵國の患無く、内に亂臣の慮無し。長く天下を安んじて、名後世に垂る。所謂忠臣なり。

通釋

殷の湯王は伊尹を任用し得たるが爲に、百里の小國より起つて直に天子となり、齊の桓公は管仲を用ひ得たるが爲に忽ちにして五霸の第一となり、諸侯を結合し天下を一統し、秦の孝公は商君を用ひ得たる爲に領土は廣く、兵は強くなつた。故に忠臣を有する國は、外に敵國の患無く、内に亂臣の憂無く、長く天下を安じて、名譽は後世に垂るゝに至るものである。かくてこそ所謂、眞の忠臣といふべきである。

若夫豫讓爲智伯臣也。上不能説人主使之明法術度數之理。以避禍難之患。下不能領御其衆。以安其國。及襄子之殺智伯也。豫讓乃自黥劓。敗其形容。以爲智伯報襄子之仇。是雖有殘形殺身。以爲人主之名。而實無益於智伯。若秋毫之末。此吾之所下也。而世主以爲忠而高之。

訓詁

夫の豫讓が智伯の臣たる若き、上、人主に説いて之れをして法術度數の理を明にし、以て禍

管仲は、やはり此の道を會得し居つたが故に、齊國はその力に依つて覇者の地位を得た。又商君も之を心得居り、秦はその商君の御蔭で彊國となつた。伊尹・管仲・商君の三人は皆、天下に霸王たるべき方法を心得、國を治め兵を彊くするの道理を察知して、一般凡俗の議論に迷はされず、其の時代の明君の御意に適へる場合には、一介布衣の身を以つて國家の大任を負ひ、直に卿相の地位に立つことを得たのであつた。又爲政者の位に立ち國を治めたる場合には、王を尊び領土を廣むるの實功を擧げた。此くの如き人をこそ貴ぶに足る臣下とは謂ふのである。

語釋

任布衣之士(民間布衣の士なるに拘らず任用せられる意味、語調をととのへる爲少し無理な用法である。)

○卿相之處(卿相は處を名の誤りとなす、蒲坂氏は處をそのまゝ位の意に解す今後説に従つて置く。)

湯得伊尹。以百里之地。直爲天子。桓公得管仲。立爲五霸主。九合諸侯。匡天下。孝公得商君。地以廣。兵以彊。故有忠臣者。外無敵國之患。內無亂臣之憂。長安天下。而名垂後世。所謂忠臣也。

訓讀

湯、伊尹を得、百里の地を以て直に天子と爲り、桓公、管仲を得、立ちどころに五霸の主と爲り、諸侯を九合し、天下を一匡す。孝公、商君を得、地以て廣く、兵以て彊し。故に忠臣有る者、

通釋

國を治むるに法術賞罰を用ふるは恰も陸行するに斥車良馬の用意有るが如く、又水行するに輕舟便楫の用意有るが如きもので、之に乗るものは遂に其の功を成し得るのである。

伊尹得之。湯以王。管仲得之。齊以霸。商君得之。秦以彊。此三人者。皆明於霸王之術。察於治彊之數。而不以牽於世俗之言。適當世明主之意。則有直任布衣之士。立爲卿相之處。處位治國。則有尊主廣地之實。此之謂足貴之臣。

訓讀

伊尹之れを得、湯以て王たり。管仲之れを得、齊以て霸たり。商君之れを得、秦以て彊し。此の三人は皆霸王の術に明にして、治彊の數を察し、而して以て世俗の言に牽かれず。當世明主の意に適しては則ち直に布衣の士に任じ立ちどころに卿相の處と爲す有り。位に處り國を治めては則ち主を尊び地を廣むるの實有り。此れを之れ貴ぶに足るの臣と謂ふ。

通釋

伊尹はこの法術賞罰の道を心得、殷の湯王はその伊尹の盡力によりて王者の地位を得た、

民を使ふに功勞によつて賞し、徒らに仁恩を施與しない。又、刑を嚴にし罰を重くして邪惡を禁止する方針であるから、人民を使ふに、罪に依りて誅を行ひ、むやみに愛惠を加へて赦免しない。かるが故に功無き者は賞與を斷念して望まず、罪有る者は罰を覺悟して萬一にも赦免せらるゝことを庶はない。抑も犀車に良馬をつけて之に乗れば、陸上に於て坂や險阻な處でも、物ともせずに進むことができるし、安全な船に乗り便利な櫂を使へば、水上に於いて江河の難所でも渡ることが出来る。それと同じく國を治むるにも、法術の理を運用して、重罰嚴誅を行へば、霸者や王者の功業を成すことができるのである。

語釋

不幸(まぐれさいはいを)

○犀車(犀甲で張つた堅牢な車。)

治國之有法術賞罰。猶若陸行之有犀車良馬也。水行之有輕舟便櫂也。
乗之者遂得其成。

訓讀

國を治むるの法術賞罰あるは猶ほ陸行の犀車良馬有り、水行の輕舟便櫂有るが若きなり。

之れに乗る者は遂に其成るを得。

調に見
える。

故善爲主者。明賞設利以勸之。使民以功賞。而不以仁義。賜嚴刑重罰以禁之。使民以罪誅。而不以愛惠。免是以無功者不望。而有罪者不幸矣。托於犀車良馬之上。則可以陸犯阪阻之患。乘舟之安。持楫之利。則可以水絕江河之難。操法術之數。行重罰嚴誅。則可以致霸王之功。

訓讀

故に善く主たる者は、賞を明にし、利を設け、以て之れを勧め、民を使ふに功賞を以てして、仁義を以て賜はず。刑を嚴にし、罰を重くし、以て之れを禁じ、民を使ふに罪誅を以てして、愛惠を以て免ぜず。是を以て功無き者は望まず、罪有る者は幸せず。犀車良馬の上に托すれば、則ち以て陸に阪阻の患を犯すべし。舟の安きに乘じ、楫の利を持すれば、則ち以て水に江河の難を絶つべし。法術の數を操り、重罰嚴誅を行へば、則ち以て霸王の功を致すべし。

通釋

故に明君は、賞を明かにし、利を設け示して、人民を獎勵するやりかたであるからして、人

輕釋^{シクテ}重罰嚴誅^ニ行^ヒ愛惠^ア而欲^シ霸王之功^ヲ亦不可^ラ幾^フ也。

訓讀

樞策^{すさく}の威^ゐ、銜轡^{がんけつ}の備^{そなへ}無ければ、造父^{ぞうふ}と雖^{いへど}も、以て馬^{うま}を服^{ふく}する能^{あた}はず。規矩^{きく}の法^{はふ}、繩墨^{じようぼく}の端^{たん}無ければ王爾^{わうじ}と雖^{いへど}も以て方圓^{ほうえん}を成^なす能^{あた}はず。威嚴^{ゐげん}の勢^{いきほひ}、賞罰^{しやうばつ}の法^{はふ}無ければ、堯舜^{やうしゆん}と雖^{いへど}も以て治^ちを爲^なす能^{あた}はず、今^{いま}、世主^{せいしゆ}皆輕^{みなかる}く重罰嚴誅^{じゆうげんげんしゆ}を釋^すて、愛惠^{あいけい}を行^{おこな}ひ、而^{しか}して霸王^{はわう}の功^{こう}を欲^{ほつ}するも亦幾^{またこつねが}ふべからず。

通釋

馬^{うま}を威^{おど}すべき鞭^{むち}も無^なく、馬^{うま}を制^{せい}すべき銜^{くつわ}も無^なくては、御者^{ぎよしや}の名人^{めいじん}たる造父^{ぞうふ}でも馬^{うま}を服^{ふく}するとはできない。又法^{またはふ}に適^{かな}つたコンパスと曲^{まが}りがねも無^なく、曲直^{きよくちよく}を正^{ただし}すべき墨繩^{すみなは}も無^ない場合^{はあひ}には、大工^{だい}の名人^{めいじん}といはれた王爾^{わうじ}でも方圓^{ほうえん}の形^{かたち}を造^{つく}ることができない。之^{これ}と同様^{どうよう}に、君主^{くんしゆ}が國^{くに}に臨^{のぞ}んで威嚴^{ゐげん}を示^{しめ}すべき勢^{いきほひ}も、賞罰^{しやうばつ}の法^{はふ}も無^ないならば、たとひ堯舜^{やうしゆん}と雖^{いへど}も、國^{くに}を治^ちめることができない。然^{しか}るに現代^{げんたい}の君主^{くんしゆ}たる者^{もの}は皆輕^{みなかる}く重罰嚴誅^{じゆうげんげんしゆ}をすて、愛惠^{あいけい}の事^{こと}を行^{おこな}ひ、而^{しか}も自ら霸王^{はわう}たるの功^{こう}を舉^あげようと思^{おも}つたとて、是^{これ}亦決^{またけつ}して望^{のぞ}まれないことである。

語釋

樞策^{樞も策も馬の轡のこと。}

○銜轡^{銜も轡も馬の口に含ませる轡を車の心木だ。}

○造父^{周の驍王の臣。}

○王爾^{古の大工の名}

設其所惡。以防其姦。是以國安而暴亂不起。吾以是明仁義愛惠之不足用。而嚴刑重罰之可以治國也。

訓讀

夫れ嚴刑は民の畏るゝ所なり。重罰は民の惡む所なり。故に聖人、其畏るゝ所を陳し、以て其姦を禁じ、其惡む所を設け以て其姦を防ぐ。是を以て國安くして、暴亂起らず。吾是れを以て仁義愛惠の用ふるに足らずして、嚴刑重罰の以て國を治むべきを明にするなり。

通釋

抑も嚴刑は民の畏れる所であり、重罰は民の嫌がる所である。故に聖人は民の畏れる嚴刑を示して、其の邪惡を禁じ、民の嫌がる重罰を設けて姦計を妨げるのである。それで國家安泰で暴亂は起らぬ。以上の理由で、自分は仁義愛惠なるものゝ政治上役に立たず、嚴刑重罰こそ以て國を治むるに足るものなるを知るのである。

無桎策之威。銜轍之備。雖造父不能以服馬。無規矩之法。繩墨之端。雖王爾不能以成方圓。無威嚴之勢。賞罰之法。雖堯舜不能以成治。今世主皆

之これを結構けつこうなものと思おもひ、其その實際じつさいを見届みとげない。その結果けつぐわ、禍わざはひの大だいなる者ものは國亡くにほろび身殺みころされるに至いたり、禍わざはひの小せうなる者ものも領土りやうど刪けつられ君きみの勢力せいりきを失うしふに至いたるのである、其その理由りいう如何いかんといふに、抑おそも貧困ひんこん者しやに財物ざいぶつを施與せよすることが世よの所謂いはゆる仁義じんぎであり、百姓ひやくせいを憐あはれみ誅罰ちゅうはつするに忍しのびぬことが、世よの所謂いはゆる惠愛ゑあいである。

一體たい、貧困者ひんこんしやに施與せよすれば、國家こくがに功勞こうらう無なき者ものが賞しょうを得えるが如ごとき形かたちとなり、誅罰ちゅうはつするに忍しのびなければ亂暴者らんぼうものがつけ上あがつて其その亂行らんぎやうを止やめない。國中こくちゆうに、功無こうなくして賞しょうを得える者ものが有あるときは、民たみは外そとに對たいして敵てきと戦たたかひ首くびを斬きることを務つとめなくなり、内に於おいては農耕等のうかうとうの勞働らうどうに努力どりふしなくなつて、何れも只賄賂たわいろうをつかつては一身しんの富貴ふうきを計はかり、人氣にんき取りの善行ぜんかうを爲なしては空名くうめいを博はくし、以もつて尊官厚俸そんくわんこうほうを取らうとする。此この故ゆゑに姦ざる利己主義りこしゆぎの臣しんが愈々いよく多おほくなる、暴亂はうらんの徒輩ともがらが勝かちを占しめることとなる。是こゝでは亡國はうこくを待まつより外ほかはない。

語釋

世之學術者術の字は衍（であらう。）

○力田疾作（力田はつとめて耕すこと、疾作は敏捷に働くこと。）

夫レ嚴刑者ハ民之所ル畏也。重罰者ハ民之所ル惡也。故聖人陳シ其所ノ畏ヲ以テ禁ジ其ノ邪ヲ。

事^{トシ}富貴^{ヲシテ}爲^ニ私善^{ヲテ}立^テ名譽^ヲ。以^テ取^ル尊官厚俸^ヲ。故^ニ姦私之臣愈衆^{トクシテ}而暴亂之徒愈勝^ツ。不^レ亡何待^ヲ。

訓讀

世の學術の者、人主に説くに、威嚴の勢に乗じて以て姦私の臣を困しむるを曰はず、皆仁義惠愛のみと謂ふ。世主仁義の名を美として其實を察せず、是を以て大なる者は、國亡び、身死し、小なる者は地剛られ、主卑し。何を以て之れを明にするか。夫れ貧困に施與する者は此れ世の所謂仁義にして、百姓を哀憐し誅罰に忍びざる者、此れ世の所謂惠愛なり。夫れ貧困に施與すれば、則ち功無き者賞を得、誅罰に忍びざれば、則ち暴亂する者止まず。國功無くして賞を得る者有らば、則ち民は、外、敵に當り首を斬るを務めずして、内、力田疾作を急にせず。皆貨財を行ひて、富貴を事とし、私善を爲して、名譽を立て、以て尊官厚俸を取らんと欲す。故に姦私の臣愈々衆くして、暴亂の徒愈々勝つ。亡びずして何をか待たん。

通釋

世の所謂學者が人君に説く場合には、君の威嚴の勢に乗じて姦私の臣を惱ます法治主義を説かずして、皆、唯仁義惠愛を以て臣民に臨むべしと説く。世の人君は其の仁義の美名に迷はされて

人臣爲るは、固より左右姦臣の害とする所、明主に非ざれば聽く能はざるなり。

通釋

凡そ人臣たる者は勝手なもので、罪を犯しても固より誅せらるゝを欲せず、功無き者も皆爵位を受けて世に顯はれようと欲する。然るに聖人が國を治むるに當つては、賞は功無き者に與へず、誅罰は必ず罪有る者に行はれる「やりかた」である。然らば則ち、此の聖人の治を致さんとする法術者が臣下として採用されることは、固より君の左右に事へる姦臣共の災として嫌ふ所である、よほどの明君でない限りは姦臣共の反對を押し退けて法術の士の言を聽くことはできない次第である。

世之學術者說人主。不曰乘威嚴之勢。以困姦衰之臣。而皆謂仁義惠愛而已矣。世主美仁義之名。而不察其實。是以大者國亡身死。小者地削主卑。何以明之。夫施與貧困者。此世之所謂仁義。哀憐百姓。不忍誅罰者。此世之所謂惠愛也。夫施與貧困。則無功者得賞。不忍誅罰。則暴亂者不止。國有無功得賞者。則民外不務當敵。斬首。內不急力。田疾作。皆欲行貨財。

父子の親有るに非ざるなり。而して羣臣の毀言、特に一妾の口のみに非ざるなり。何ぞ夫の聖賢の戮死を怪まんや。此れ商君の秦に車裂せらるゝ所以にして吳起の楚に枝解せらるゝ所以の者なり。

通釋

この例に由つて考ふるに、父子の仲ですら、毀りを以て之を隔てゝ殺し合はせることが出来る。然るに君臣の關係は父子の親しさが有るわけではない。そして羣臣の毀言の力は唯に一婦人の口舌の力の比ではないのであるから、夫の聖賢の人でも讒言によりて誅戮せらるゝに至るのも別に不思議ではない。此れ、商君が秦に於いて車裂せられたる理由であり、吳起が楚の國で手足を切斷せられた理由でもある。

凡人臣者有罪固不欲誅。無功者皆欲尊顯。而聖人之治國也。賞不加於無功。而誅必行於有罪者也。然則有術數者之爲人臣也。固左右姦臣之所害。非明主弗能聽也。

訓讀

凡そ人臣たる者、罪有るも固より誅せらるゝを欲せず。功無き者皆尊顯を欲す。而して聖人の國を治むるや、賞は功無きに加へず、誅は必ず罪有る者に行はるゝなり。然らば則ち術數有る者の

通釋

妾余は又正妻の子甲を殺して自分の子を春申君の相續人と爲したく思ひ、一計を運らし、自ら自分の下着の裏を裂き、それを君に示して泣いて曰く「妾が君の御寵愛を受けて居りますことは日久しいことで、甲の之を知らぬわけはない、然るに今強ひて余に戯れようとなさるので、余は之を争ひ、こんなに余の衣を裂くに至りました。此の子の不孝、之より大いなるは無いと思ひます」と。そこで君は怒つて甲を殺した。それ故、正妻は妾余の詐りの爲に追ひ出され、子は又その爲に殺された次第である。

語釋

親身衣(したぎのこと。)

從^{リテ}是^ニ觀^レ之^ヲ。父^ノ之^ノ愛^{スル}子^ヲ也。可^キ以^テ毀^ヲ而^ス害^ス也。君^ノ臣^ノ之^ノ相^{スル}與^{スル}也。非^ル有^ル父^ノ子^ノ之^ノ親^ニ也。而^{シテ}羣^ニ臣^ノ之^ノ毀^ス言^{ハス}。非^ニ特^ニ一^ニ妾^ノ之^ノ口^ノ也。何^ノ怪^ニ夫^ノ。聖^ノ賢^ノ之^ノ戮^ス死^ス哉。此^ノ商^ノ君^ノ之^ノ所以^ニ車^ヲ裂^ス於^ニ秦^ニ。而^{シテ}吳^ノ起^ス之^ノ所以^ニ枝^ヲ解^ス於^ニ楚^ニ者^ニ也。

訓讀

是れに従りて之れを觀れば、父の子を愛するや、毀を以て害すべきなり。君臣の相與するは

吾が身固より不束にて御二方の御氣に適ふ程の才力を有ちませぬので、勢ひどちら様にも御氣に召さぬことに相成ります。それでどうせ罪を得て殺されるのなら、夫人の所で死ぬよりも寧ろ、君の御前にて死を賜はりたう御座います。願はくは我が君、よく事情を御察し下され、人の物笑ひとならぬ様遊ばしませ」と。春申君は因つて此の妾余の詐を信じて正妻を放逐した。

語釋

春申君(此の春申君は、有名な春申君黄歇のことではなく、別人である。)

○正妻子曰甲(甲は假の名、本名でない昔時からゝる例あり。)

○身故不貸(放は國に同じ。)

余又欲殺甲而以其子爲後。因自裂其親身衣之裏以示君而泣曰余之得幸君之日久矣。甲非弗知也。今欲彊戲余。余與爭之。至裂余之衣而此子之不孝。莫大於此。君怒而殺甲也。故妻以妾余之詐。并而子以之死。

訓讀

余又甲を殺して其子を以て後と爲さんと欲す。因りて自ら其親身衣の裏を裂き、以て君に示して泣いて曰く、余の幸を君に得るの日久し。甲知らざるに非ざるなり。今彊ひて余に戯れんと欲す。余與に之れを爭ひ、余の衣を裂くに至る。而して此の子の不孝、此れより大なるは莫しと。君怒りて甲を殺す。故に妻は妾余の詐りを以て弃てられ、子は之れを以て死す。

其^ノ死^{セン}夫人^ニ所^ニ者^ニ。不^レ若^カ賜^{ハラン}死^ニ。君^ノ前^ニ願^{ハクハ}君^ズ必^ズ察^{セヨ}之^ヲ。無^レ爲^ニ人^ノ笑^ト。君^ニ因^テ信^ジ妾^ニ余^ノ之^ヲ詐^ヲ。
爲^ニ弄^ス正^ス妻^ヲ。

訓讀

楚^ソの莊王^{キヤウワウ}の弟^{オウソウ}春申君^{しんくん}、愛妾^{あいせふ}有り。余^よと曰^いふ。春申君^{しんくん}の正妻^{せいさい}の子^こを甲^かと曰^いふ。余^よ、君^{きみ}の其妻^{そのさい}を弃^すてんことを欲^{ほつ}するや、因^よつて自^{みづか}ら其身^{そのみ}を傷^{きず}け以^{もつ}て君^{きみ}に視^{しめ}して泣^ないて曰^いく、君^{きみ}の妾^{せふ}たるを得^うるは甚^{はなは}だ幸^{さい}なり。然^{しか}りと雖^{いへど}も、夫人^{ふじん}に適^{かな}ふは君^{きみ}に事^{つか}ふる所以^{ゆゑ}に非^{あら}ざるなり。君^{きみ}に適^{かな}ふは夫人^{ふじん}に事^{つか}ふる所以^{ゆゑ}に非^{あら}ざるなり。身故^{みも}不肖^{ふせう}、力^{ちから}、以^{もつ}て二主^{にしゆ}に適^{かな}ふに足^たらず、其勢^{そのいきほひ}俱^{とも}に適^{かな}はず。其^その夫人^{ふじん}の所^{ところ}に死^しせん。與^よりは、死^しを君^{きみ}の前^{まへ}に賜^{たま}はらん。若^しかず。願^{ねが}はくは君^{きみ}必^{かならず}之^{これ}を察^{さつ}せよ。人^{ひと}の笑^{わらひ}と爲^なるなかれと。君^{きみ}因^よりて妾^{せふ}余^よの詐^{いつは}りを信^{しん}じ、爲^ために正妻^{せいさい}を弃^すつ。

通釋

楚^ソの莊王^{キヤウワウ}の弟^{オウソウ}、春申君^{しんくん}の愛妾^{あいせふ}に余^よと名^なづくる者^{もの}あり。又^{また}春申君^{しんくん}の正妻^{せいさい}の子^こを甲^かと曰^いつた。愛妾^{あいせふ}余^よは春申君^{しんくん}をして其^その正妻^{せいさい}を棄^すてさせようとして、わざと其^その身體^{しんたい}を傷^{きず}つけて君^{きみ}に示^{しめ}して泣^なき訴^うへて曰^いく「自^じ分^{ぶん}として君^{きみ}の妾^{せふ}たるを得^うるは甚^{はなは}だ幸^{さい}ひではありまするが、然^{しか}し夫人^{ふじん}の御氣^{おき}に召^めす様^{やう}にすれば君^{きみ}に事^{つか}へることはできないし、君^{きみ}の御氣^{おき}に召^めす様^{やう}にすれば、夫人^{ふじん}に事^{つか}へることができませぬ。

訓誨

非道の位に處り、衆口の譖を被り、當世の言に溺れて、嚴天子に當りて安きを求めんと欲す。幾ど亦難からずや。此れ夫の智士死に至るまで世に顯れざる所以の者なり。

通釋

今、法術の士が無道の朝廷に事へ、衆人の讒言を被り俗論に陷れながら、人君の心を犯して、而も安きを求むることは、如何にも困難なことではないか。此れ彼の法術の士が死に至るまで世に顯はるゝを得ないわけである。

語釋

溺於當世之言（此の句、法術の士にかけて讀んでは意味をなし難い、恐らくはこの段に誤字か脱字があるのであらう、今、且く通釋の如く解して置く。）

○嚴天子（尊嚴なる天子、孟子にも嚴侯侯の語見ゆ、一説に嚴を

犯すよむの）

餘論

「處非道之位」より「非明主弗能聽也」に至るまで三百八十四字を上文の「此田成之所以弑簡公也」の下に移置する本の有ることは前述の通り。

楚、莊王之弟春申君有愛妾。曰余。春申君之正妻子曰甲。余欲君之弃其妻。因自傷其身。以視君而泣曰。得爲君之妾甚幸。雖然。適夫人。非所以事君也。適君。非所以事夫人也。身故不肖。力不足以適二主。其勢不俱適。與

必ず世に逆ひて道徳に順ふ。之れを知る者は義に同じうして俗に異にす。之れを知らざる者は義に異にして俗に同じうす。天下之れを知る者少し。則ち義は非とせられて俗は勝たん。

通釋

愚者と雖も固より國の治まることを欲してゐるのだが、而も國の治まる所以の方法を惡む。

彼等は皆危ふきを惡みつゝも、危ふくなる「やりかた」を喜ぶのである。何故かといふに、抑も嚴刑重罪は民の嫌がるものだが、國の治まる「やりかた」である。之に反し、百姓を憐れみ刑罰を輕くすることは民の喜ぶことであるが、國の危ふくなる「やりかた」である。それで聖人が國家に法律を施行する時は必ず世俗に逆らつて道理の徳に順ふものである。此の事を知る者は正義に合致せんとして、俗論に従はず。之を知らぬ者は正義に反いて俗論に雷同する。處が天下には之を知る者は少いので正義は非難せられて俗論が勝つことになる。

語釋

道德（道理にかへる徳、即ち婦女子の慈愛を超越した理智の徳の意、是が自然の大道にかなふから道德といふ。）

○義（道德に基づける正しい道、時と）

處非道之位。被衆口之譖。溺於當世之言。而欲當嚴天子而求安。幾不亦難哉。此夫智士所以至死而不顯於世者也。

親み、父子相助け、家も國も安泰で他より殺されたり捕虜となつたりする災難を無から使めようと
してゐるのである。此くの如きは功の至つて大なる者である。處が愚人共は之を知らず、顧つて暴政
だと思ふのである。

【語釋】

螳蜋（螳は蟻に同じ、蟻蜋は蟻
の作れる塔ありづか。）

○羣生（群民、又は人
民に同じ。）

愚者固欲治而惡其所以治者。皆惡危而喜其所以危者。何以知之。夫嚴
刑重罪者。民之所惡也。而國之所以治也。哀憐百姓。輕刑罰者。民之所喜。
而國之所以危也。聖人爲法國者。必逆於世而順於道德。知之者同於義。
而異於俗。弗知之者。異於義而同於俗。天下知之者少。則義非而俗勝矣。

【訓讀】

愚者は固より治を欲して、而も其の治まる所以の者を惡む。皆危きを惡んで、而も其の危き
所以の者を喜ぶ。何を以て之れを知るや。夫れ嚴刑重罰は民の惡む所なり。而して國の治まる所以な
り。百姓を哀憐し、刑罰を輕くするは、民の喜ぶ所、而して國の危き所以なり。聖人法を國に爲す者は、

不^{サレ}侵^{サレ}君^ミ臣^ミ相^ミ親^ミ父^ミ子^ミ相^ミ保^ミ而^ラ無^ミ死^ミ亡^ミ繫^ミ虜^ミ之^ミ患^ミ。此^ミ亦^ミ功^ミ之^ミ至^ミ厚^ミ者^ミ也^ミ。愚^ミ人^ミ不^{シテ}知^ラ顧^カ以^{ヘツ}爲^ス暴^ト。

訓諭

夫^ソれ世^ヨの愚^グ學^グの^ミ人^ミの^ミ有^イ術^{ジュツ}の^ミ士^シに^ニ比^ヒする^ヤ、猶^ナほ蠃^ミ蚌^ミの大^{ダイ}陵^{リョウ}に^ニ比^ヒする^ガこ^トき^{ナリ}。其^ソの^ミ相^ア去^キる^{コト}遠^{トホ}し。而^{シカ}して聖^{セイ}人^{ジン}は^ミ是^ゼ非^ヒの^ミ實^{ジツ}を^ミ審^シに^シ、治^チ亂^{ラン}の^ミ情^{ジヤウ}を^ミ察^{サツ}する^{ナリ}。故^ユに其^ソの^ミ國^{クニ}を^ミ治^セむる^ヤ、明^{メイ}法^{ハフ}を^ミ正^{タシ}し、嚴^{ケン}刑^{ケイ}を^ミ陳^{チン}し、將^{キヤウ}に^ミ以^{モツ}て羣^{グン}生^{セイ}の^ミ亂^{ラン}を^ミ救^{クウ}ひ、天^{テン}下^カの^ミ禍^ワを^ミ去^キり。彊^{キヤウ}は弱^{ジヤク}を^ミ凌^{リョウ}が^ズ、衆^{シュウ}は寡^{クワ}を^ミ暴^{バウ}せず、耆^キ老^{ラウ}は遂^{ズイ}ぐる^ヲ得^テ、幼^{ユウ}孤^コは長^{チャウ}する^ヲ得^テ、邊^{ヘン}境^{キヤウ}侵^{ケン}され^ズ、君^{クニ}臣^{シン}相^ア親^シし^ミ、父^フ子^シ相^ア保^ボち^テ死^シ亡^{バウ}繫^{ケン}虜^{リョ}の^ミ患^ウ無^{ヘン}から^シめんと^ス。是^コれ亦^モ功^{コウ}の^ミ至^シ厚^{コウ}なる^者なり。愚^グ人^{ジン}知^ラらず^{シテ}、顧^カつて^以て暴^{バウ}と爲^スす。

通釋

抑^{オモ}も世^ヨの愚^グ學^グ者^ミ共^ミに法^{ハフ}術^{ジュツ}を^ミ心^{シン}得^{トク}た^{人物}に^ニ比^ヒ較^{カウ}すれば恰^{アタカ}も蟻^{アリ}塚^{サカ}を^ミ大^{オホ}き^な陵^{リョウ}に^ニ比^ヒ較^{カウ}する^ガ如^ニき^ものである。其^ソの^ミ差^サ違^{タガ}は非^ヒ常^{ジョウ}な^{もの}である。而^{シカ}して聖^{セイ}人^{ジン}は^ミ是^ゼ非^ヒの^ミ實^{ジツ}情^{ジヤウ}を^ミ審^シ査^サし、治^チ亂^{ラン}の^ミ眞^{シン}相^{サウ}を^ミ察^{サツ}知^チする^者である。故^ユに其^ソの^ミ國^{クニ}を^ミ治^セむる^に當^アつては、明^{メイ}法^{ハフ}を^ミ整^{セイ}備^ビし、嚴^{ケン}刑^{ケイ}を^ミ掲^カげ、由^ユつて^以て萬^{マン}民^{ミン}の^ミ亂^{ラン}を^ミ平^{ヘイ}げ^{天下}の^ミ禍^ワを^ミ除^ヘき、強^{キヤウ}き^者は弱^{ジヤク}き^者を^ミ迫^{ハク}害^{ガイ}せ^{ざる}様^{ヤウ}、衆^{シュウ}き^者は寡^{クワ}きに^ニ暴^{バウ}虐^{キヤク}を^ミ働^{ハたら}か^ぬ様^{ヤウ}、其^ソの^ミ他^タ、老^オいたる^は安^{ヤス}らけく其^ソの^ミ生^{セイ}を^ミ遂^{ズイ}げ^{させ}、幼^{ユウ}き^者、孤^コ獨^{ドク}な^者は成^{セイ}長^{チャウ}せ^{しめ}、邊^{ヘン}境^{キヤウ}は外^{ガイ}國^{クニ}に^ニ侵^{ケン}され^ず、君^{クニ}臣^{シン}相^ア

らぬのである。且世の愚かなる學者は皆、國家治亂の真相を知らず、徒らにくだ／＼しく、古臭い時代後れの書籍を讀み聞かせて、現代の政法を惑亂し、そして奸人の構へた罪に陥るのを避けるだけの智慮をも有たぬくせに、妄り有道の士を非るのである。かゝる愚學者の言を聽き容れる者は危く其の計を採用する者は國亂れるのは當然である。此れ亦愚の骨頂で、弊害之より甚しきは無。愚學者の言を聽くのもやはり、政道を心得た人物と事を與にするが如く見え、大に論客と談論する者と名づけることはできるが、其の實は相去ること千萬里で、大に違つた者である。此れ所謂名は同じで實は異なる者である。

語釋

譏諷（セフケフとよむ、譏は多音にして口やかましきこと諷は諷の意。）

○舜井（おとしあな。）

○實有異者也（有は衍字らしい。）

前論

愚學者とは新時代の實情を知らず徒らに先生の道に拘はれて居る、儒者墨者を謂ふ。

夫世愚學之人。比有術之士也。猶螳蟻之比大陵也。其相去遠矣。而聖人者審於是非之實。察於治亂之情也。故其治國也。正明法。陳嚴刑。將以救羣生之亂。去天下之禍。使彊不凌弱。衆不暴寡。耆老得遂。幼孤得長。邊境

語釋

末作、本事(農業を本業として獎勵し、商工業を末作又は末利といつて專む政策であつた。)

○衆過(一本に罪過に作る、新法を答め立てする、民衆の苦情の意)

○告姦者(一本に告を私に作るは非。)

至治之法術已明矣。而世學者不知也。且夫世之愚學。皆不知治亂之情。譏諛多誦先古之書。以亂當世之治。智慮不足以避羿井之陷。又妄非有道之士。聽其言者危。用其計者亂。此亦愚之至大。而患之至甚者也。俱與有術之士。有談說之名。而實相去千萬也。此夫名同而實有異者也。

訓諱

至治しちの法術はふじゆつ已すでに明あきらなり。而しかるに世よの學者がくしやし知らざるなり。且かつつ夫それ世よの愚學ぐがく、皆治亂みなちらんの情じやうを知らず、譏諛きげん多く先古せんこの書しよを誦しやうし、以もつて當世たうせいの治ちを亂みだり、智慮ちりよ以もつて羿井せいせいの陷かんを避さくるに足らず、又妄またりに有術いうじゆつの士しを非そしる。其言そのげんを聽もく者は危あやふく、其計そのけいを用もちふる者は亂みだる。此これ亦愚またぐの至大しだいにして、患うれの至いた甚じんなる者ものなり。俱ともに有術いうじゆつの士しに與くみし、談說だんせつの名な有り。而しかして實じつは相去あひさること千萬まんなり。此これ夫かの名な同おなじくして實異じつごなる有ある者ものなり。

通釋

理想的政治りきやうてきせいぢに至いたる法術はふじゆつは上述じやうじゆつの次第しだいに依よつて已すでに明あきらかである。然しかるに世よの學者がくしやしも共こは之これを知

い。古、秦の國狀は、君臣共に法律をすて、自分勝手にやつて居つた。それ故に國亂れ兵弱くして何の威勢も揚らなかつた。そこで商君が秦の孝公に、法を變じ習俗を改むることを建言し、國法を明かにし、罪惡を告發する者を賞し、商工業者を抑へつけて惱まし、農家に利益を與へてやることゝした。此の時に當り、秦民は從來罪を犯しても免れることができ、功無くとも尊き爵位が得られたやりかたに慣れて居つたので、つひ輕々しく新法を犯す有様であつた。そこで之を犯した者は其の誅罰重くして必ず免れぬ様にし、犯罪を告發した者は、其の賞厚くして間違ひ無く與へられる様にした。それ故に犯罪者は捕へられぬ者は無く、刑を被る者が衆くなつた。そこで民は新法を疾み怨みて、多くの苦情が毎日聞えたが、孝公は之を聴き容れず。どこまでも商君の法を行つた。後に民は、罪を侵せる者の必ず誅せらるゝを知り、又犯罪を告發する者が多くなつたので、民は罪を犯すこと無くなり、従つて其の定めた刑罰も用ゐなくともよい様になつた、そこで國は治まり兵は強く、領土は廣まり、君主は尊くなつた。孝公が斯くまでの成功を收めたのは、犯罪を隠した者をば重く罰し、之を告發した者をば厚く賞したからである。處で右の方法も亦天下の人をして必ず己が目となり耳とならしむる手段であり、決して君主が自分一人の耳目を働かせるやりかたではないのである。

尊此其所以然者。匿罪之罰重而告姦之賞厚也。此亦使天下必爲己視聽之道也。

訓讀

故に善く勢に任ずる者は國安く、其の勢に因るを知らざる者は國危し。古秦の俗、君臣法を廢して私に服す。是を以て國亂れ、兵弱くして主卑し。商君秦の孝公に説くに、法を變じ、俗を易ふるを以てし、公道を明にし、告姦を賞し、末作を困め、而して本事を利す。此の時に當り、秦民、故俗の罪有るも以て免るゝを得べく、功無きも以て尊顯を得べきに習ふ。故に輕々しく新法を犯す。是に於て之れを犯す者は其の誅重くして必し、之れを告ぐる者は其賞厚くして信にす。故に姦、得ざる莫くして、刑を被る者衆く、民疾怨して衆過日に開ゆ。孝公聽かず、遂に商君の法を行ふ。民、後に有罪の必ず誅せらるゝを知り、姦を告ぐる者衆し、故に民犯す莫く、其刑加ふる所無し。是を以て國治まつて兵彊く、地廣くして主尊し。此れ其然る所以の者は罪を匿すの罰重くして、姦を告ぐるの賞厚ければなり。此れ亦天下をして必ず己が視聽を爲さしむるの道なり。

通釋

故に善く勢威を利用する者は國家安泰であり、勢威を利用することを知らぬ者は其の國危ふ

からである。

語釋

姦妾（姦は邪に同じ。）

○離婁（古の視力の非常に勝れた人の名。）

○師曠（音樂の名人の名。）

○不弊之道（弊は蔽に通用。）

首論

舊本「是以」の上に「夫」の字有り、衍なること疑ひないから削つた。又、「不任其數」の上に「目必」の二字、「不因其勢」の上に「耳必」の二字有り、共に羣書治要には無いし、無い方がよいので削つた。

故善任勢者國安不知因其勢者國危。古秦之俗。君臣廢法而服私。是以國亂兵弱而主卑。商君說秦孝公以變法易俗而明公道。賞告姦困末作。而利本事。當此之時。秦民習故俗有罪可以得免。無功可以得尊顯也。故輕犯新法。於是犯之者其誅重而必。告之者其賞厚而信。故姦莫不得而。被刑者衆。民疾怨而衆過日聞。孝公不聽。遂行商君之法。民後知有罪之必誅。而告姦者衆也。故民莫犯。其刑無所加。是以國治而兵彊。地廣而主

深宮の中に在るも、明は四海の内を照らして、天下蔽ふ能はず、欺く能はざる者は何ぞや、闇闇の道廢して、聰明の勢興ればなり。

通釋

是の故に人君は自ら口を動かして百官に教令せずとも、又目を用ひて姦邪の人を求索せずとも、國はちやんと治まるのである。人君といふものは、其の目が古の離婁のその如くあつて、始めて明君といふのでもなく、其の耳が古の師曠のその如くあつて、始めて聰明といふのでもない。一國の事を觀るに、觀るべき理法に一任せずして、自分一人の目を持みとして、よく見えたつもりで居るならば、どうせ見える所は少いにきまつてゐる。是は邪臣の爲に其の明を蔽はれない様にする方法ではない。又、君主が其の勢威を利用せずして、自分の耳を持みとして、よく聞えたと思つてゐるならば、どうせ聞える所は寡いに定つてゐる。是は奸臣に欺かれないう様にする手段ではない。明君は天下の人が皆君の目となつて見ざるを得ない様に仕掛け。天下の人が皆、君の耳となつて聞かねばならぬ様に仕向ける。それ故に、君主の身は奥深い宮殿の中に居られるけれども、其の明察は、四海の内至らぬ限なく視通して知つて居り、何人と雖も之を蔽ふことも欺くこともできないのは何故かといふに、君主を昏まし、心を亂す如き方法をば廢止して、どうしても聰明とならねばならぬ仕掛けを行ふ

夫是以人主雖不口教百官。不目索姦衰。而國已治矣。人主者非目若離妻。乃爲明也。非耳若師曠。乃爲聰也。目必不任其數。而待目以爲明。所見者少矣。非不弊之術也。目必不因其勢。而待耳以爲聰。所聞者寡矣。非不欺之道也。明主者使天下不得不爲己視。天下不得不爲己聽。故身在深宮之中。而明照四海之內。而天下弗能蔽。弗能欺者何也。闇亂之道廢。而聰明之勢興也。

訓編

夫是を以て人主は口百官に教へず、目姦衰を索めずと雖も、國已に治まる。人主は、目離妻の若くにして乃ち明と爲すに非ざるなり。耳師曠の若くにして乃ち聰と爲すに非ざるなり。其の數に任ぜずして、目を待ちて以て明と爲せば見る所の者少し。弊はれざるの術に非ざるなり。其の勢に因らずして、耳を待ちて以て聽となせば聞く所の者寡し。欺かれざるの道に非ざるなり。明主たる者、天下をして己の視を爲さざるを得ず、天下をして己の聽を爲さざるを得ざらしむ。故に身は

不^レ可^ニ以^テ得^ル安^ヲ。則^チ臣^ハ行^ヒ私^ヲ以^テ干^ス上^ヲ。明^ノ主^ハ知^ル之^ヲ。故^ニ設^ケ利^ハ害^ノ之^ヲ道^ヲ。以^テ示^ス天^ノ下^ニ而^{シテ}已^ミ矣[。]

訓

夫^レ君^ハ臣^ハ骨^ノ肉^ノ之^ノ親^ニ有^ルに非^ズ、正^シ直^ノ之^ノ道^ヲ以^テ利^ヲを^レ得^ルべ^クければ、則^チ臣^ハ力^ヲを^レ盡^スし以^テ主^ニに事^ヲふ。正^シ直^ノ之^ノ道^ヲ以^テ安^キを^レ得^ルべ^クからざれば、則^チ臣^ハ私^ヲを行^ヒ以^テ上^ヲを^レ干^ス。明^ノ主^ハ之^ヲを^レ知^ル。故^ニに利^ハ害^ノ之^ノ道^ヲを^レ設^ケ以^テ天^ノ下^ニに示^スの^ミ。

通釋

抑^モ君^ハ臣^ハ之^ノ關^ノ係^ハは、親^ハ子^ハ兄^ハ弟^ハ之^ノ親^ニし^ミが有^ルの^ミではない。主^トして利^ハ害^ノ關^ノ係^ハによりて結^ビばれたものである。それで正^シ直^ノ之^ノ道^ヲによつて利^ヲを^レ得^ルことが出^デ來^ルれば、臣^ハ下^ハは全^ク力^ヲを^レ擧^ゲて、君^ハ主^ハに事^ヲへるが、若^シ正^シ直^ノ之^ノ道^ヲによつて安^全を^レ得^ルことできなければ、臣^ハ下^ハが私^ニ計^ヲを行^ヒ君^ヲを^レ侵^スすに至^リるであらう。斯^カく之^ノ如^ク臣^ハ下^ハは萬^ノ事^ハ利^ハ己^ノ主^ニ義^ヲで動^クものであることを明^ノ主^ハはよく理^カ解^シして居^ルからして、賞^ヲ罰^ヲによる利^ハ害^ノ關^ノ係^ハを天^ノ下^ニに明^ニ示^シして、臣^ハ民^ハを指^シ導^スするだけで、民^ハ之^ノ道^ヲ義^ヲ心^ヲなどを恃^リみとはしないのである。

語釋

骨肉之親（骨と肉とは離れ難いもの、親子兄弟の様に血を分けた切つても切れぬ、仲をいふ。）

從^{リテ}是^ニ觀^レ之^ヲ。則^ハ聖^ム人^ノ之^ヲ治^{ムル}國^ヲ也。固^{ヨリ}有^{リテ}使^{ムル}人^ヲ不^レ得^ル不^レ愛^セ我^ヲ之^上道^ヲ。而^ル不^レ恃^ム人^ノ之^ヲ以^テ愛^フ爲^ニ我^ガ也。恃^ム人^ノ之^ヲ以^テ愛^フ爲^ニ我^ガ者^ハ危^シ矣。恃^ム吾^ガ不^レ可^ラ不^レ爲^ル者^ハ安^シ矣。

訓讀

是^これに從^{したが}りて之^{これ}を觀^みれば、則^{すなは}ち聖^{せい}人^{じん}の國^{くに}を治^さむるや、固^{もと}より人^{ひと}をして我^{われ}を愛^{あい}せざるを得^えざらしむるの道^{みち}有^ありて、人^{ひと}の愛^{あい}を以^{もつ}て我^わが爲^ためにするを恃^{たも}まざるなり。人^{ひと}の愛^{あい}を以^{もつ}て我^わが爲^ためにするを恃^{たも}む者^{もの}は危^{あや}し。吾^わが爲^ためにせざるべからざるを恃^{たも}む者^{もの}は安^{やす}し。

通釋

是^この點^{てん}から考^{かん}ふれば、聖^{せい}人^{じん}が國^{くに}を治^さめるに當^{あた}つては、固^{もと}より、人^{ひと}をして我^{われ}を愛^{あい}せざるを得^えざら使^しむる所^{ところ}の方法^{ほうほう}を行^{おこな}ふのであつて、人^{ひと}が自^{みづか}ら進^{すす}んで愛^{あい}情^{じやう}を以^{もつ}て我^わが爲^たにしてく^くれるのをあてにしな^いのである。人^{ひと}が自^{みづか}ら進^{すす}んで愛^{あい}情^{じやう}を以^{もつ}て我^わが爲^たにして呉^くれるのを當^あてにする者^{もの}は、他^た人^{じん}の自^じ由^{いう}意^い志^しに^より如^{いか}何^な様^{やう}にも變^{かは}り得^えるので我^{われ}にとりて危^き險^{けん}である。否^{いな}でも應^{おう}でも我^わが爲^たにしなくてはならぬ様^{やう}に仕^し向^むける方法^{ほうほう}を握^とつてそれ^{それ}を恃^{たも}みとする者^{もの}は安^{あん}全^{ぜん}である。

夫^レ君^ハ臣^ズ非^ズ有^ル骨^ハ肉^ニ之^ヲ親^ニ。正^カ直^レ之^ヲ道^ヲ。可^ケ以^レ得^テ利^ヲ。則^ハ臣^ハ盡^シ力^ヲ以^テ事^フ主^ニ。正^カ直^レ之^ヲ道^ヲ。

安危之道。若^ク此^ノ其^レ明^カ也。左右安能以^ニ虚言惑^ハ主^ヲ。而百官安敢以^ニ貪漁下^ヲ。是以^テ臣得^レ陳^ル其^ヲ忠^ヲ。而不^レ蔽^{ハレ}下^ヲ。得^レ守^ル其^ヲ職^ヲ。而不^レ怨^ミ。此管仲之所以^ニ治^ム齊^ヲ。而商君之所以^ニ彊^ム秦^ヲ也。

訓讀

安危の道、此の若く其れ明なり。左右安んぞ能く虚言を以て主を惑はさん。而して百官安んぞ敢て貪を以て下を漁せん。是を以て臣、其忠を陳ぶるを得て、蔽はれず。下、其職を守るを得て怨みず。此れ管仲の齊を治むる所以にして商君の秦を彊うする所以なり。

通釋

臣下たる者の安危の分るゝ所が、此れ程まで明瞭なる以上、左右の近臣たちも、虚言を以て君を惑はすことは、どうして出来やうぞ。又百官も怨を恣にして民間の利を漁ることなどは決して出来るものではない。それで羣臣は其の忠義を表はして、其の意志を君主に通ずることを得、左右のために其の忠誠を蔽ひ隠されることなく、賞罰當を得るが故に、下に在る者は其の職務を守り得て誰を怨むこともない。此れが即ち、昔管仲が齊を治めたやりかたであり、商君が秦を強くした方法でもあつた。

げられぬ」と。

百官之吏。亦知爲姦利之不可得安也。必曰。我不以清廉方正奉法。乃以貪汚之心。枉法以取私利。是猶上高陵之顛。墮峻谿之下。而求生也。必不幾矣。

訓讀

百官の吏も亦姦利を爲すの以て安きを得べからざるを知るや、必ず曰はん、我れ清廉方正を以て法を奉ぜず、乃ち貪汚の心を以て法を枉げ以て私利を取る、是れ猶ほ高陵の顛に上り、峻谿の下に墮ちて生を求むるがごとし。必ず幾まれずと。

通釋

諸役所の官吏も亦、姦惡利己の計を爲すことに由つて、安きを得ることが出来ないと知れば、必ずかう曰ふであらう、「自分が清廉方正の心掛けで法を守らず、貪汚の心を以て、法を枉げて、一己の利を計るのは、恰も高い陵の顛に上り、其の上から、峻しい谿の底に墮ちて而も生きんことを求める様なもので必ず望まれないことである」と。

餘論

一本に後段「處非道之位云々」の三百八十四字を「夫有術者」の前に置くが集解及翼義等に從つて此のまゝにして置く。

是以左右近習之臣。知僞詐之不可以得安也。必曰我不去姦邪之行。盡力竭智以事主。而以相與比周。妄毀譽以求安。是猶負千鈞之重。陷於不測之淵。而求生也。必不幾矣。

訓讀

是れを以て左右近習の臣、僞詐の以て安きを得べからざるを知るや、必ず曰はん、我れ姦私の行を去り、力を盡し、智を竭し、以て主に事へず。乃ち相與に比周するを以て、妄りに毀譽し、以て安きを求む。是れ猶ほ千鈞の重きを負ひ不測の淵に陥りて生を求むるがごとし。必ず幾まれずと。

通釋

是の故に、君主の左右側近に事へる臣が、僞詐の行ひを以てしては、安きを得ることが出来ぬと知つて必ずかう言ふであらう、「自分が姦邪の行を去つて、力を盡し智を竭して君に事へず、互に相與に徒黨を結んでその力によつて妄りに毀譽を行ふ如きやりかたで、安きを求めるのは、是れ恰も千鈞の重荷を背負ひ、測り知れぬ深淵に陥り、而も生きんことを求むる様なもので、決して望みが遂

也。是以度數之言得效于前。則賞罰必用于後矣。人主誠明於聖人之術。而不拘於世俗之言。循名實而定是非。因參驗而審言辭。

訓讀

夫れ有術者の人臣爲るや、度數の言を效し、上は主法を明にし、下は姦臣を困しめ、以て主を尊び、國を安んずる者なり。是を以て度數の言前に效するを得れば、則ち賞罰必ず後に用ゐられ、人主、誠に聖人の術に明にして、世俗の言に拘らず、名實に循つて是非を定め、參驗に因つて言辭を審にす。

通釋

抑も、法術を心得たる士が人臣となつて居れば、法度理數に適へる言論を申上げ、上は君主の法令を明かにし、下は姦臣を惱まし、以て君主を尊び國を安ずるものである。それで法度理數の言論が一たび君前に陳べられる時は、之に次いで必ず賞罰が用ゐられるのは當然であり、君主は眞に聖人の政術即ち法術を明に知り、世俗のつまらぬ言論に拘泥せず、名に循つて實を責め、因りて是非を判定し、證據を參照して言辭の當否を審査するのである。

語釋

效度數之言（一本效字の上に、得字あり）
 ○不拘世俗（拘字一本に苟に）

で益々望み無い。此の清廉と守法との二者で安寧を得ること能はずとせば、自分等も法令を廢して私曲を行ひ、以て重臣の心に適ふことをせず居られぬ」と。こんなことでは必ず君主の法を顧みないことになるであらう。

故以私爲重人者衆而以法事君者少矣。是以主孤於上而臣成黨於下。此田成之所以弑簡公者也。

訓讀

故に私を以て重人の爲めにする者衆く、而して、法を以て君に事ふる者少し。是を以て、主は上に孤にして、臣は黨を下に成す、此れ田成の簡公を弑する所以の者なり。

通釋

斯かる次第であるから、私慾の立場から重臣を助ける者が衆く、法を守つて君に事ふる者が少いのである。是の故に君主は上に孤立して援け無く、臣は下に徒黨を結んで勢力を握ることになる。此れ齊の田成が簡公を弑するに至つた事情である。

夫有術者之爲人臣也。效度數之言。上明主法。下困姦臣。以尊主安國者。

無規矩而欲爲方圓也。必不幾矣。若以守法不朋黨治官而求安。是猶以足搔頂也。愈不幾也。二者不可以得安。我安能無廢法行私以適重人哉。此必不願君上之法矣。

訓諭

其の百官の吏も亦方正の以て安きを得べからざるを知るや、必ず曰はん、我れ清廉を以て上に事へて安きを求むるは、規矩無くして方圓に爲さんと欲するが若きなり。必ず幾れず。若し法を守り、朋黨せざるを以て官を治めて安きを求むるは、是れ猶ほ足を以て頂を搔くがごときなり。愈々幾れざるなり。二者以て安きを得べからずんば、我安んぞ能く法を廢し私を行ひ以て重人に適する無からんやと。此れ必ず君上の法を顧みず。

通釋

其諸役所の官吏も、近臣と同様に、方正の行を以ては我が身の安きを得ることができないと知つて、必ずかう言ふであらう。「我れ清廉の行ひを以て君に事へて自分の安きを求むるは、恰も、コンパスや曲尺無くして方形や圓形を作らうとすると同様、どうしても望み無いことであるし、又法を守り徒黨を結ばず、官職を熱心に治めて、安寧を求むるは、恰も足で頂を搔かうとするの類

顧みず。

通釋

故に左右の近臣が、貞信な行ひによつては安利を得ることはできないと知つて、必ずかう言ふであらう、「自分が忠信の心懸けで君に事へ、功勞を積んで安きを求めるは、恰も盲目にして黑白の眞相を知らうとするに同じく、到底望み無きことであり、又若し道德教化を以て正道を行ひ、富貴な奸臣の門に趨らず、専心君に事へて安きを求むるは、是れ恰も聾にして音聲の清濁を聴き分けやうとするが如く、愈々望まれぬことである。

右の如き眞面目にして正當なる二つの方法では、到底自分を安ずることができないとすれば、勢ひどうしても、臣下が互に徒黨を結んで主上の目を昏まし姦曲の私計を營み、そして權勢を握れる奸臣の御機嫌を取らぬわけにはいかぬ。」と、こんな有様では人主に對する義理などは必ず顧みられぬわけである。

語釋

黑白之情(情は實のこと。)

○幾(幸、又は欲の意に近く冀望すること。)

○道化(韓非平生の筆致よりすれば化を術に作るべき所。)

其百官之吏亦知方正之不可以得安也。必曰。我以清廉事上而求安。若

い。こんな過つた政治を行つて居り乍ら、臣下に姦計無く、官吏の法を奉ずることを欲したとて、それは到底出来ないことであるは明かである。

故左右知貞信之不可以得安利也。必曰。我以忠信事上。積功勞而求安。是猶盲而欲知黑白之情。必不幾矣。若以道化行正理。不趨富貴事上而求安。是猶聾而欲審清濁之聲也。愈不幾矣。二者不可以得安我。安能無相比周蔽主上。爲姦私以適重人哉。此必不顧人主之義矣。

訓讀

故に左右、貞信の以て安利を得べからざるを知るや、必ず曰はん、我れ忠信を以て上に事へ功勞を積んで安きを求むるは、是れ猶ほ盲にして黑白の情を知らんと欲するがごとし。必ず幾まれず。若し道化を以て正理を行ひ、富貴に趨かず、上に事へて安きを求むるは、是れ猶ほ聾にして清濁の聲を審にせんと欲するがごとし。愈々幾まれず。二者は以て我を安ずるを得可からず、安んぞ能く相比周して主上を蔽ひ、姦私を爲して以て重人に適する無からんやと。此れ必ず人主の義を

危害は之れを去る。此れ人の情なり。今、臣と爲り力を盡し以て功を致し、智を竭し以て忠を陳ぶる者、其身困んで家貧しく、父子其害に罹る。姦利を爲して以て人主を弊ひ、財貨を行ひ、以て貴重の臣に事ふる者、身尊く家富み、父子其の澤を被る。人焉んぞ能く安利の道を去りて、危害の處に就かんや。國を治むる此の若く、其れ過てるなり。而して上は、下の姦無く、吏の法を奉ぜんことを欲す。其の得べからざる亦明なり。

通釋

國家に、君主を擅に左右する臣が居る時は、一般羣臣は其の智慧力量を盡して奉公し、以て其の忠誠を捧げることができなくなるし、又凡百の官吏は法を奉じて其の功を顯はすことができない。如何なる根據を以て之を證明するかといふに、抑も安樂利益に赴き、危害を避けんとするのは人情の自然である。然るに今、君主を擅に左右する臣が居る場合には、眞面目な臣下として、力一ばいに働いて奉公致して國家に功を致し、有らん限りの智慧を搾りて忠勤を勵む者が、却て其の身困しみて家は負しく、親子諸共に奸臣一派からの危害を被むることになり、反對に不正な財を以て人主の目を昏まし、賄賂をつかつて權臣に事へる者が反つて其の身は尊く家は富み、父子共に其の恩澤を蒙むることになる。人情として誰でも安利を得べき道を去つて、危害を受ける處に立つ者は有るま

今の言論をも是非信用しようとするからである。是が即ち君に愛せられて居る臣下が君を欺き私計を成就するに至る事由なのである。こんなわけで、上君主は必ず欺かれ、下臣下のみ却て權勢を得るのも必然の結果である。斯様な臣下を稱して君主を我が意のまゝに動かす臣と申すのである。

國有擅主之臣。則羣下不得盡其知力。以陳其忠。百官之吏。不得奉法。以致其功矣。何以明之。夫安利者就之。危害者去之。此人之情也。今爲臣盡力以致功。竭智以陳忠者。其身困而家貧。父子罹其害。以姦利弊人。主行財貨。以事貴重之臣者。身尊家富。父子被其澤。人焉能去安利之道而就危害之處哉。治國如此其過也。而上欲下之無姦。吏之奉法。其不可得亦明矣。

訓詁 國に主を擅にするの臣有れば、則ち羣下其の知力を盡して、以て其忠を陳ぶるを得ず。百官の吏、法を奉じて以て其功を致すを得ず。何を以て之れを明にするや。夫れ安利は之れに就き、

語釋

大體(大體、(オホムネ) 大體(同じ。)) ○取舍(舍は捨に 同じ。)

夫^レ姦臣得^ル乘^ジ信幸之勢^ニ。以^テ毀譽進^{スル}退^ス羣臣^ヲ者^ハ人主非^ル有^ニ術數^ノ以^テ御^ス之^也。非^ニ參^ノ驗^ニ以^テ審^ビ之^也。必^ズ將^ニ以^テ曩^ニ之^合己^信今^中之言^ヲ。此^レ幸臣之所以^ノ得^ル欺^キ主^ヲ成^ス私^ス者也。故^ニ主^必欺^ズ於^ニ上^ニ而^ニ臣^必重^ズ於^ニ下^ニ矣。此^レ謂^フ擅^ニ主^ノ之^臣。

訓讀

夫^それ姦^{かん}臣^{しん}、信^{しん}幸^{かう}の勢^{いきほひ}に乘^{じよう}じ毀^き譽^よを以^{もつ}て羣^{ぐん}臣^{しん}を進^{しん}退^{たい}するを得^うる者^{もの}は、人主^{じんしゆ}術^{じゆつ}數^{すう}の以^{もつ}て之^これを御^{ぎよ}する有^あるに非^{あら}ざるなり。參^{さん}驗^{けん}の以^{もつ}て之^これを審^{つまびら}かにするに非^{あら}ざるなり、必^{かなら}ず將^{まさ}に曩^{さき}の己^{おのれ}に合^あふを以^{もつ}て今^{いま}の言^{げん}を信^{しん}ぜんとす。此^これ幸^{かう}臣^{しん}の主^{しゆ}を欺^{あざむ}き私^{わたくし}を成^なすを得^うる所以^{ゆゑん}の者^{もの}なり。故^{ゆゑ}に主^{しゆ}、必^{かなら}ず上^{かみ}に欺^{あざむ}かれ、臣^{しん}必^{かなら}ず下^{しも}に重^{おも}んぜらる。此^これを主^{しゆ}を擅^{はし}にするの臣^{しん}と謂^いふ。

通釋

抑^{そも}も姦^{かん}臣^{しん}が君^{きみ}の信^{しん}愛^{あい}をよき事^{こと}にして、その毀^き譽^よの言^{げん}論^{ろん}に依^よつて恣^{ほし}に羣^{ぐん}臣^{しん}を進^{しん}退^{たい}し得^うるのは何^{なん}の爲^ためかといふに、人主^{じんくん}が法^{はふ}術^{じゆつ}を運^{うん}用^{よう}して臣^{しん}下^かの姦^{かん}計^{けい}を防^{ぼう}禦^{ぎよ}するのでもなく、形^{けい}名^{めい}參^{さん}合^{がふ}を行^{おこな}うて、過^{くわ}罪^{ざい}を審^{しん}査^さするのでも無^なく、たゞ彼^{かれ}臣^{しん}下^かの過^{くわ}去^この言^{げん}論^{ろん}が己^{おのれ}の意^い見^{けん}と一^ち致^ちしたからといふ理^り由^{いう}で、彼^{かれ}の

する所有れば、臣、從つて之れを譽め、主、憎む所有れば、臣、因りて之れを毀る。凡そ人の大體、取舍同じき者は則ち相是とするなり。取舍異なる者は則ち相非とするなり。今人臣の譽むる所の者は人主の是とする所なり。此を之れ同取と謂ふ。人臣の毀る所の者は、人主の非とする所なり、此を之れ同舍と謂ふ。夫れ取舍合して相與に逆ふ者は未だ嘗て聞かざるなり。此れ人臣の信幸せらるゝ所以の道なり。

通編

すべて姦臣は人君の心に調子を合はせて機嫌を取り、親愛せらるゝ様に力めるものである。

それで人君が、何か善いと思はれる事が有る場合には、姦臣も從つてそれを譽め、人君が憎いと思はれる事が有れば、姦臣もそれを毀るのである。一體人情といふ者は、取舍選擇の傾向同じき者は互に是として相親しみ、其の傾向を異にする者は互に非として排斥し合ふものである。今、人臣の譽める所の者が、人君の是とする所その者であるとすれば、此れは君と臣と其の選び取る所が同じだと謂ふべく、又人臣の毀る所の者が即ち人君の非とする所であるならば、此れは君と臣とその捨て去る所が同じだと謂ふべきである。抑も取舍選擇の意見を同じうして而も相與に逆らふといふ例は未だ嘗て聞いたことがない。それで此の方法が人臣が君の親愛を得る手段なのである。

姦劫弑臣第十四

〔殺説〕

此の篇は、君主が國を治めるに法術を以てしなければ、姦臣が隙に乗じて事を企て君を弑するに至るべきを論じたものである。

凡姦臣皆欲順人主之心。以取親幸之勢者也。是以主有所善臣從而譽之。主有所憎臣因而毀之。凡人之大體、取舍同者則相是也。取舍異者則相非也。今人臣之所譽者、人主之所是也。此之謂同取。人臣之所毀者、人主之所非也。此之謂同舍。夫取舍合而相與逆者、未嘗聞之也。此人臣之所以信幸之道也。

〔訓讀〕

凡そ姦臣は皆人主の心に順ひ、以て親幸の勢を取らんと欲する者なり。是を以て主、善と

くことなく、又細民が無秩序に安じて社會の上下押しなべて惡化して居ること秦楚の國情よりも甚しい。そして今の人君は悼王や孝公の如く臣下の正論を聴き容れるだけの能力を有して居らぬ。これでは如何に國家を思ふ法術の士であつても、どうして此の二人の様な危險を冒してまでも己の法術を進言することが能ようか。それはとても不可能のことである。此れ世の中が亂れに亂れて霸王の出現せぬわけなのである。

語釋

此の一篇は最初の一段に於いて當時尤も人口に膾炙して居つたらうと思はれる卞和の玉を獻じた物語を取扱ひ、先づ讀者をして卞和の至誠と其の窮狀とに對して同情の涙を催さしめ、次の一段に於て法治論者が法術を進言することは、卞和の玉を獻するよりも更に困難なる所以を述べ、次に吳起と商君との實例に依つて、讀者をして成程と肯かしめ、最後に韓非當時の社會の衰落、一般民衆に漲る自棄氣分を説明し、韓非の如き法治論者の立場は益々困難に陥らざるを得ない道理を述べたのである。其の論旨には、さまで目新しい所は無いが、其の例話の取扱ひ方の巧妙な點に特に注目する。

吳起^ヲ而^{シテ}車^ニ裂^{スルハ}商君^ヲ者^{ゾヤ}何^ニ也。大臣^ミ苦^レ法^ニ而^{シテ}細民^{メバ}惡^ヲ治^ヲ也。當今^ニ之世^ニ大臣^リ貪^リ重^ヲ細民^ニ安^{ンズルコニ}亂^シ甚^ニ於^ニ秦楚^{ヨリモシテ}之俗^ニ而^{シテ}人主^ニ無^シ悼^シ王孝公^ニ之聽^ニ。則^ニ法術^ニ之士^ニ安^{ンズ}能^ク蒙^{リテ}二子^ニ之危^ヲ而^モ明^{カニ}己^ニ之法術^ヲ哉。此世^ノ所以^{レテ}亂^キ無^キ霸王^也也。

訓讀

楚^そは吳起^{ごき}を用^もひずして削亂^{さくらん}し、秦^{しん}は商君^{しやうくん}の法^{はふ}を行^{おこな}ひて富強^{ふきやう}なり。二子^しの言^{げん}や已^{すで}に當^{あた}れり。然^{しか}り而^{しか}して吳起^{ごき}を枝解^{しがい}し、而^{しか}して商君^{しやうくん}を車裂^{しやれつ}するは何^{なん}ぞや。大臣^{だいじん}法^{はふ}に苦^{くる}み而^{しか}して細民^{さいみん}治^ちを惡^{にく}めばなり。當今^{たうこん}の世^よ、大臣^{だいじん}重^{じゆう}を貪^{くわん}り、細民^{さいみん}亂^{らん}に安^{やす}ずること秦楚^{しんそ}の俗^{そく}よりも甚^{はなはだ}し。而^{しか}して人主^{じんしゆ}に悼王^{たうわう}・孝公^{かうこう}の聽^{ちやう}無^なし。則^{すなは}ち法術^{はふじゆつ}の士^し安^{あん}ぞ能^よく二子^しの危^きを蒙^{かうむ}りて而^{しか}も己^{おのれ}の法術^{はふじゆつ}を明^{あきら}かにせんや。此^これ世^よの亂^{みだ}れて霸王^{はわう}無^なき所以^{ゆゑん}なり。

通釋

楚^そは吳起^{ごき}を廢^{はい}して其^その言^{げん}を用^{もち}ひなかつた爲^{ため}に、國^{くに}亂^{みだ}れて領土^{りやうど}削^{けつ}られ、秦^{しん}は商君^{しやうくん}の政治^{せいぢ}を實行^{じつこう}した^なが爲^{ため}に國^{くに}富^ふみ兵強^{へいじやう}くなつた。それで此^この二人^{ふたり}の言^いふ所^{ところ}、何^{いづ}れも正當^{せいたう}であつたのである。然^{しか}るに猶^{なほ}楚人^{そじん}が吳起^{ごき}を枝解^{しがい}し、秦人^{しんじん}が商君^{しやうくん}を車裂^{くるまざき}したのは如何^{いか}なるわけか。それは大臣^{だいじん}が法度^{はふど}を邪魔^{じゃま}に思^{おも}ひ、細民^{さいみん}が治^ちまれる、秩序^{ちつじよ}ある世^よの中^{なか}を嫌^{きら}ふからである。然^{しか}るに只今^{ただいま}の世^よの中^{なか}は大臣^{だいじん}が權力^{けんりき}を亂用^{らんよう}して飽^あ

の連帶責任の組合を組織させ、其の組合の中の誰かが罪を犯した場合には組合員は之を告發すべき責任を負ふこととし若し之を告發しなかつた場合には組合員全體が罰せられる規定を設け、又詩經書經等の書籍を燬いて民間の思想研究を抑壓し法令を明示して専ら之に服従せしめ、個人關係に依る情實の請願の途を塞ぎ、そして國家の爲めの功勞は漏れなく必ず認められる様にし、ろくに仕事もせず只官職に有りつかうとする民を取締り、そして農耕に力め戰爭に勇敢な者を榮達させるやうにと勧めた。孝公は此の説に従ひ、之を實行した結果、君主の位は尊く且つ安泰となり、國は富み且つ強くなり、大に成績があがつた。かくして八年を経過して孝公が薨くなられることになつたら、商君は其の法令を勵行した爲に多くの人の怨を受けて居つたので、秦に於て車裂の刑に處せられた。

語釋

商君(商君とは衛の公族で名を執といふ。初魏に仕へたが志を得ず、秦に入り孝公に事へ法治主義の政策を行つて大功を立て商於の地に封ぜられ魏して商君といふ。韓非の最も崇拝する所の一人で彼の學說の一半は商君の説に依ることは前にも説いた。)

○孝公(秦の明君で、始皇帝が他日天下を取るに至る秦地を作つた人。)

○什伍(十軒組を連と名づけ五軒組を保と名づけた。)

○坐告之過(組合員が各自相互に告發の責任を負ひ、それを怠れば組合員が皆一纏に罰罪に連坐するので告

坐といつたのである。過は罪過のこと。)

○遂公家之勞(遂は功勞を盡りなく上聞に達し恩賞は確實適合といふ心持をいつたもの。)

○事裂(くるまぎきの刑。罪人の體を二つの半處に割りつけ左右に引き裂く慘酷極まる刑罰。)

楚不用吳起而削亂秦行商君法而富強。二子之言也已當矣。然而枝解。

殺された。

語釋

吳起(戰國の衛の人、學を曾子に受け、初め魯に仕へたが、魏の文侯の賢德を慕うて之に歸し大に功を立てた後に魏相公叔に忌まれ、楚に奔り、王に事へ楚の國政を改革し富國強兵の實を擧げようとしたが、貴戚大臣に怨まれて殺された。吳起は兵法に明達し其著は吳子と稱し、孫武の孫子と共に後世に傳へられた。)

○悼王(楚の聲王の子で名は熊疑。)

○纓滅(纓は舊本に絶に作る。然し顧廣所の曰ふ様に絶は纓の誤だと思ふ。纓は裁と同義で抑へへらすことである。)

○封君(領土を賜つた功臣)

や公族を封君と稱したのである。)

○枝宜(重要でない官を附に於ける枝にたとへて云つたもの、然し翼虎には枝は技に作るべきで技藝を以て仕へる者だとなる。どちらでも通ずる。)

○期年(一年をいふ。)

○枝解(枝は肢に解とは其四肢をきること。)

商君教秦孝公以下連什伍。設告坐之過。燔詩書而明法令。塞私門之請。而

遂公家之勞。禁游宦之民。而顯耕戰之士。孝公行之。主以尊安。國以富強。

八年而薨。商君車裂於秦。

訓讀

商君秦の孝公に教ふるに什伍を連ね、告坐の過を設け、詩書を燦いて法令を明かにし、私門の請を塞いで公家の勞を遂げ、游宦の民を禁じて耕戰の士を顯すを以てす。孝公之を行ひ、主以て尊安に、國以て富強なり。八年にして薨するや、商君秦に車裂せらる。

通釋

商君は秦の孝公に富國強兵の策として次の様な方法を進言した。即ち人民に十軒組や五軒組

百吏之祿秩。損不急之枝官。以奉選練之士。悼王行之期年而薨矣。吳起枝解於楚矣。

訓讀

むかし吳起、楚の悼王に教ふるに楚國の俗を以てして曰く、「大臣太だ重く封君太だ衆し。

此の如くんば則ち上は主に偪りて下は民を虐ぐ。此れ國を貧しくし兵を弱くするの道なり。封君の子孫は三世にして爵祿を收め、百吏の祿秩を纔滅し、不急の枝管を損して、以て選練の士に奉ぜ使むるに如かず」と。悼王之を行ふこと期年にして薨す。吳起楚に枝解せらる。

通釋

むかし吳起が楚の悼王に楚國の情態を説明して曰ふやう、「今の楚に於ては大臣の勢力餘りに重く、領地を有する臣下が餘りに多過ぎる。此のまゝにして置けば彼等大臣や地方の領主共は、上は君主に迫り主權を冒し、下は人民を虐げることになる、此れ國を貧しくし兵を弱くするやりかたである。それで領土を授けられた者も子孫三世經過すれば其の爵祿を政府に沒收し、一般官吏の俸給を減少し、目下餘り必要でない冗官を減らして、その經費で以て選練の士を養つた方がよい」と。悼王は吳起のこの説を實行すること一年にして薨なられた。すると吳起は楚人の怨を受け無慘にも四肢切斷されて

臣の議に倍き、民萌の誹を越えて、獨り道言に周するに非ずんば、則ち法術の士、死亡に至ると雖も、道必ず論ぜられざらん。

通釋

人主が刑名の術を用ひれば大臣は勝手に國事を處斷することはできず、又近習も敢て君の威を借りて私利を圖ることをなさず、官吏が法律を勵行すれば業務に就かず遊んで居ることが禁ぜられるので浮浪の民も農耕に勵むやうになり、遊說者も無責任なことを言つて胡麻かすことが得ず、危険を冒して戰陳に臨まねばならぬ。して見れば法術といふ者は羣臣士民にとつて迷惑千萬な害物なのである。それで人君が能く大臣の異議を排し、人民の誹謗などを顧みず、専ら法術の言論を用ふるだけの識見を有つて居るのでなければ、法術の士がその信念を貫徹せんが爲に命を捨てるに至つても、法術の眞價は論定されないだらう。

語釋

賣重(重は君の威力。重を賣るとはその威力を借りて私の利をはかること。)

○浮萌(萌は限即ち流民のこと、浮萌とは定職なき浮浪の流民。)

○周(週しむこと、一説に用字の誤と。いふ。どちらでも意味は通ずる。)

昔者吳起教楚悼王以楚國之俗曰大臣太重封君太衆若此則上偏主而下虐民此貧國弱兵之道也。不如使封君之子孫三世而收爵祿纔滅

で困難なのである。さて今、人主の法術に對する關係は如何といふに、人主は和氏の璞を欲しがる程に熱心に法術をば求めてゐない。(即ち法術は璞に比して更に人主の受けが悪い。)おまけに法術の性質上、羣臣士民の内密の悪事を禁ぜんとするものである。(それで法術は私邪を營む羣臣士民からも甚だ嫌はれる)それで法術を行はんと主張する有道者の危ふきこと風前の燈火に等しく、其の誅戮に遭はずに居るのは、たゞ帝王の璞とも云ふべき法術を人主に進言しないからである。

諺釋

而禁羣臣士民之私邪(此の句を前の句に續けて人主を禁の主格として讀むのが古來の説であるが、それではどうも明快に説けないに法術の二字が略されたものとして解けば一番無理がないと思ふ)をして次の一段との聯絡もよくなる。

主用術則大臣不得擅斷近習不敢賣重官行法則浮萌趨於耕農而游士危於戰陳則法術者乃羣臣士民之所禍也。人主非能倍大臣之議越民萌之誹獨周乎道言也。則法術之士雖至死亡道必不_レ論矣。

訓讀

主、術を用ふれば則ち大臣擅に斷するを得ず、近習敢て重を賣らず。官、法を行へば則ち浮萌耕農に趨きて、游士戰陳に危ふからん。則ち法術は乃ち羣臣士民の禍とする所なり。人主能く大

○相(鑑定する)

○楚山之下(楚山を荆山に作れる本もある。)

○泣(或る本には相又は涙の字になつてゐる。)

夫珠玉人主之所急也。和雖獻璞而未美。未爲王之害也。然猶兩足斬而寶乃論。論寶若此其難也。今人主之於法術也。未必和璧之急也。而禁羣臣士民之私邪。然則有道者不僂也。特帝王之璞未獻耳。

訓

それ珠玉は人主の急とする所なり。和璞を獻じて未だ美ならずと雖も、未だ王の害とならざるなり。然も猶兩足斬られて、而して寶乃ち論ぜらる。寶を論ずること此くの如く其れ難し。今人主の法術に於けるや、未だ必ずしも和璧の急ならざるなり、而して羣臣士民の私邪を禁ず。然らば則ち有道者の僂せられざるや、特に帝王の璞未だ獻ぜざるのみ。

通釋

抑も珠玉は人主の大に欲しがつて居る所のものである。處で和氏が未だ細工を加へない玉を獻じたので、それはまだ美觀を發揮しなかつたけれど何も王の害惡を來たしたわけではない。然るに猶ほ兩足斬られて然る後に寶の眞價が論定されたのである。寶の眞價の論定されることは、此れ程ま

の刑に處し、左の足を斬つた。そのうちに厲王が薨くなられ、武王が位に即かれる様になつた時に、和氏は又其の石を持參して武王に獻じた。そこで武王は玉細工師に之を鑑定させた所が、又も「普通の石だ」と申した。武王も和氏をば上を欺く者として、今度は其の右の足を斬つた。後に武王が薨くなられ、文王が位に即くことになつたが、和氏は其の石を抱いて楚山の下に哭すること三日三晩に及び、はや涙も盡きはてゝ眼からは血が流れるに至つた。文王は此の事を聞いて人を遣り、其の事由を問はしめて曰ふ様、天下には別刑に處せられた者は多い、汝一人ではない。然るに汝は何故そんなに悲しげに哭するのか」と。和氏對へて曰ふやう、「私は別刑に處せられたのを悲しむのではなく、寶の玉でありながら普通の石ころと見做され、忠貞の身であり乍ら詐欺の汚名を蒙むるのを残念に思ふのでございませう。私の悲むわけは此れです、他にはありません」と。そこで王は其の熱誠に動かされて玉人に命じて其の石に手入れさせた處、果して寶を得ることになつた。そこで其の寶玉に名づけて和氏の璧といつた。

語釋

和氏

（卞和といふ人である。古者に此篇を引用し、た中に現に卞和と書いてあるものもある。）

○璞

（石の中に玉を含んだもの、即ち山から掘り出した。）

○厲王・武王・文王

（厲王の名は楚の世家に見えない。後漢書孔融傳に引用したので、王は武王・文王・成王となつてゐる。此の方が歴史的に正しい。）

○玉人

（玉細工をする人、玉は玉細工師を意味する時は其の習やうである。）

○誑

（タブラカスこと。欺くこと。）

レ寶焉。遂命曰和氏之璧。

訓讀

楚人和氏、玉璞を楚山の中に得、奉じて之を厲王に獻ず。厲王玉人をして之を相せしむ、玉人曰く、石なりと。王、和を以て誑くと爲して其の左足を刖す。厲王薨じ、武王位に即くに及び、和又其の璞を奉じて之を武王に獻ず。武王玉人をして之を相せしむ。又曰く、石なりと。王又和を以て誑くと爲して其の右足を刖す。武王薨じて文王位に即く。和乃ち其の璞を抱いて楚山の下に哭すると三日三夜、泣盡きて之に繼ぐに血を以てす。王之を聞いて人をして其の故を問はしめて曰く、天下の刖せらるゝ者多し、子奚ぞ哭すること悲しきやと。和曰く、吾刖を悲むに非ざるなり。夫の寶玉にして之に題するに石を以てし、貞士にして之に名づくるに誑を以てせらるゝを悲む。此れ吾が悲む所以なりと。王乃ち玉人をして其の璞を理めしめて寶を得たり。遂に命じて和氏の璧と曰ふ。

通釋

楚の下和といふ人が、寶玉を含んだ石を楚山の中から發見したので、之を持參して厲王に獻上した。處が厲王は果してそれが寶玉かどうか判らぬので、玉細工師をして之を鑑定させた所が、玉細工師は「これは只の石だ。」と申した。そこで厲王は和氏をば上を欺く不届者だとして刖（あしきり）

和氏第十三

新説

和氏が寶の璧を楚王に獻じようとしたら、却つて疑惑を受け冤罪を蒙り、非常な苦痛を嘗めた後にやつと璧の眞價と和氏の忠誠とが認められた話から、法術の士が法術を人主に進めることの困難な事情に説き及んだのである。

楚人和氏得玉璞、楚山中奉而獻之厲王。厲王使玉人相之。玉人曰石也。王以和爲誑而刖其左足。及厲王薨、王卽位。和又奉其璞而獻之武王。武王使玉人相之。又曰石也。王又以和爲誑而刖其右足。武王薨、文王卽位。和乃抱其璞而哭於楚山之下。三日三夜泣盡而繼之以血。王聞之使人問其故。曰天下之刖者多矣。子奚哭之悲也。和曰吾非悲刖也。悲夫寶玉而題之以石。貞士而名之以誑。此吾所以悲也。王乃使玉人理其璞而得

無くんば則ち幾し。

通釋

抑も龍といふ動物の性質は柔和で、人間が狂れ親んで騎りまはすことが得るのである。然したゞ其の喉の下に直径一尺もある大きな逆鱗に生えた鱗が有つて、若し人が之に觸つたら最後、きつと人を殺すのである。處が人君にも逆鱗とも謂ふ可き急所が有る。遊説者が此の逆鱗に觸れて人君を怒らせる様なことが無い位に巧に能れば先づ遊説術を會得したものに近い。

語釋

龍之爲蟲(古は動物一般を汎稱して蟲といつたので、鳳凰は羽蟲の長、麒麟は毛蟲の長、神龜は甲蟲の長、蛟龍は鱗蟲の長、聖人は保蟲の長だと考へられた。)

○嬰(嬰の意)

○幾矣(幾は庶幾のこと、謙説を善くするに)

近と。

餘論

右説難一篇自から三大段に分れて居る。篇首より「此説之難不可不知也。」までが第一大段で遊説の難點を述べた。次に「凡説之務」より「此説之成也」までは第二大段で遊説の困難に打ち勝つ法を述べたもの、以下は第三大段で史上の例話を引いて論證を試み、冷かな議論に一種の潤ほひを與へ、津々として盡きせぬ興味を添へたのである。又各大段が數箇の小段小節に分れて居ることは前述の通りで、各部分の間に脈絡貫通前後照應渾然として一篇をなして居る。其の文を行るに如何に心を用ひて居るかは本文を反復熟讀して味つて頂きたい。

は世間は通らぬとは承知してゐても、どうも吾々は純理を振りかざして相手を説き伏せようとして焦燥る。殊に年少氣銳の人には此の傾向が著しく、それで取り回へしのつかぬ失敗をすることが多い。想ふに韓非は人一倍理窟屋であつたから理窟通りに行かぬ世事に當面して一層深刻に焦燥もし憤慨もしたことだらう。其の體驗から來た論説だから一一の引例にも人を動かす力がこもつて居る。同じ盜難の警告でも自分の息子から聞けば感服し、鄰人の親父から聞けば却て嫌疑をかけた話より進んで、同一人の同一行動が前には賞を得る種となり、後には罰を受ける根據となつた此の一例を敍し、讀む者をして層一層人情反覆の皮肉を痛感せしめる。

さて最後に逆鱗の喻を持ち來り、含蓄ある、力強い感銘を與へる一節を以て此篇を結んでゐる。

夫龍之爲蟲也。柔可狎而騎也。然其喉下有逆鱗徑尺。若人有嬰之者。則必殺人人主亦有逆鱗。說者能無嬰人主之逆鱗則幾矣。

訓讀

それ龍の蟲たるや、柔にして狎れて騎るべきなり。然れども其の喉下に逆鱗の徑尺なる有り。若し人々に嬰るゝ有れば、則ち必ず人を殺す。人主にも亦逆鱗有り。説く者能く人主の逆鱗に嬰るゝ

は」と。又或る日、彌子が君の御伴して果園に遊んだ時、桃を食べたら大層旨かつたので食べかけの桃の半分を残して之を君に差し上げた。すると君の言はれるには「よくまあ予を愛してくれる、自分が食べるのを忘れて、予に食べさせてくれた」と。處が其後彌子の容貌衰へ、従つて君の愛情も薄らいで来た頃に君から御咎を蒙むることになった。時に君は「此の奴以前に詐はつて予の馬車に乗り、又予に食ひ残しの桃を食はせた不届者だ」と御叱りになった。それで彌子の行ひは以前と少しも變つては居らぬのである。然るに以前は賢者だと譽められる理由となつた、其の行を以て後には罪を蒙つたのは、君が愛してゐるか憎んでゐるか、實に其の感情の變化に因るのである。故に君主に愛せられて居れば、説者の考へたことが旨く君の意に適つて益親まれるし、君主に惡まれて居れば考へたことも不首尾に終り、そして愈疎んぜられることになるのである、だからして君に諫言をしたり又は意見を述べたりする人士は先づ君の愛憎の感情を見定めて然る後に説かなければならぬ。

語釋

彌子瑕

(衛の靈公につかへ男色を以て寵愛された人で其の妻は孔子の門人子路の妻と姉妹である。孔子の彌子に對する態度は孟子萬章上篇に見える。)

○衛君

(衛の靈公のこと、衛は今河南省衛輝縣)

人蓬伯玉を用ひず、史釅が死に臨みての諫めにより其の非を悟り彌子を退け蓬伯玉を用ひた。

○則

(五刑の一つで足切り刑である。足くびを切斷するを原則としたらしいが、罪の輕重に依り又時代に依つて差別あり單に脚の筋を斷つ場合もあつた。)

餘論

愛憎の感情に依つて物の判斷が左右されることは何人も免れ難いものだから理窟一點張りで

や、人聞いて夜彌子に告ぐる有り。彌子矯めて君の車に駕して以て出づ。君聞いて之を賢として曰く、孝なる哉、母の故の爲に其の刑罪を犯すを忘ると。異日君と果園に遊ぶ。桃を食ひて甘しとし、盡さずして其の半を以て君に啗はしむ。君曰く、我を愛する哉。其の口味を忘れて以て寡人に啗はしむと。彌子色衰へ、愛弛むに及び、罪を君に得たり。君曰く、是固嘗て矯めて吾が車に駕し、又嘗て我に啗はしむるに餘桃を以てせり、と。故に彌子の行ひ未だ初より變ぜざるなり。而るに前に賢とせられし所以を以て、後に罪を獲たるは、愛憎の變ずればなり。故に主に愛せらるる有れば則ち智當りて親しみを加へ、主に憎まるる有れば則ち智當らずして疏きを加ふ。故に諫説談論の士は、愛憎の主を察して而して後に説かざる可からず。

通釋

昔、彌子瑕といふ人が衛の君に可愛がられて居つたが、衛國の法律では隠れて勝手に君の馬車に乗る者は刑の刑に處せられることになつてゐた。處が或る時、彌子の母病氣に罹り、其の由を聞き夜中に彌子を告げてくれた人があつた。そこで彌子は君命だと詐つて、君の馬車の用意をさせ、それに自分が乗つて母を見舞つた。君此の事を聞いて彌子を罰せず、却て之を賢者であると譽めて言はるゝ様一何と親孝行なことだらう、母につかへる爲に刑罪に處せられるのも忘れて吾が車に乗ると

を如何に運用すべきかを會得することの難き次第を何人にも領かしめる好例を引いたものである。只
繞朝之言云云の一節は史記列傳には無い。無い方が寧ろ文章として收まりがよいと思ふ。

昔者彌子瑕有寵於衛君。衛國之法竊駕君車者罪刑。彌子瑕母病。人聞
有夜告彌子。彌子矯駕君車以出。君聞而賢之曰。孝哉。爲母之故忘其犯
刑罪。異日與君遊於果園。食桃而甘不盡。以其半啗君。君曰。愛我哉。忘其
口味以啗寡人。及彌子色衰愛弛。得罪於君。君曰。是固嘗矯駕吾車。又嘗
陷我以餘桃。故彌子之行未變於初也。而以前之所以見賢而後獲罪者。
愛憎之變也。故有愛於主則智當而加親。有憎於主則智不當而加疏。故
諫說談論之士不可不察愛憎之主而後說焉。

訓讀

昔彌子瑕衛君に寵有り。衛國の法、竊に君の車に駕する者は罪刑せらる。彌子瑕の母病む

もつまらぬ目に遇うたもので、甚だしきは誅戮に處せられ、輕くて済んだ方でも盜人の嫌疑を受けた次第である。それで問題そのものに對して正しい判斷を下し得る智見を有つことが困難なのではなく、その智見を如何なる場合に用ふべきかを知ることが困難なのである。だから統朝の如き智者もそれで失敗したのである。統朝が晉の密謀を看破して秦の爲に警告した、其の言は正に適中したのであるが、然し彼は晉國の人からは聖智の人と稱せられたが、秦國に於て誅戮せられて了つた。此れはよく注意しなければならぬことである。

語釋

鄭武公(鄭といふ國は今の河南省に屬し、新鄭縣は其の都の跡である。周の宣王が庶弟桓公友を此の國に封じた、武公は桓公の子で周の平王時代の人。)

○胡(普通北狄を總稱して胡といふが、こゝでは鄭の鄰國の名である。史記の正義に世本の

説を引いて、胡は歸姓といひ又栢地志に胡城は豫州鄆城縣界に在りと記されてあつたといつてある。豫州は河南のことだから、地理の上からもうなづかれる。)

○大夫關其思(關は姓で、嘗と書いてある本もある。其思は名である。竹書紀年に周の平王十八年、鄭其の

大夫關其思を殺す。)

○兄弟之國(同姓の國ばかりでなく甥舅を結んだ國を兄弟の國といふ例がある。)

○宋(國の名、殷の微子啓、周の武王に降り、此の地に封ぜらる。鄭は今の河南の蘭陽縣に、この地

○鄰人

之父(長老を尊んで父又は父老といふが、こゝでは鄰家のおやぢと見ればよい。)

○厚者薄者(福の多いのは、福の少ないの意。)

○統朝(秦の大將である。初め晉の士會出奔して秦に行つて居たが晉では士會の人物を憎み且つ秦が士會

を用ひんことを恐れ、密計を以て士會を呼び還さうとした、その時統朝は晉の密計を看破して秦伯に警告したが用ひられず、遂に秦は晉にあざむかれて士會を手放して了つた。士會の去る時、統朝之に策を附つて言ふには、秦國に晉の密計を見抜く人なしと思ふ勿れ、吾が言用ひられないからこそ君は歸國するを得るのだ」と、それで晉人は秦國の惻愍に驚き、聖人と稱したが、秦國では反つて統朝が餘りに敵國の事情を知つて居るので何か其の間に怪しい關係があるのではないかと疑ひ遂に之を殺して了つたのである。此事左傳文公十三年に見える。)

論

史上の例話に引き來つて、上來論する所を證據立てたのである。智の難きに非ずして其の智

る可からざるなり。

通釋

昔鄭の武公が胡國を伐ちたいと思つた。そこで先づ自分の娘を胡君に嫁にやつた胡君の機嫌をとつて置いて、さて羣臣に問うて曰ふ様「自分は兵を起して外征を試みたいが、どの國を伐つたら宜からうか」と。大夫の關其思が對へて曰ふ様「胡國を伐つが宜いと思ひます。」と。處が武公怒つて曰ふ様「胡は吾が邦とは近親關係の有る國である。汝之を伐てと言ふは何たる無道ぞ、」と。そして遂に關其思を誅戮して了つた。胡君が此の事を傳へ聞いて鄭は眞に自分を親むものと思つて、愈油斷をして鄭に對しては少しも用心しなかつたら、鄭の武公は其の際に乗じて胡を襲ひ其の國土を取つて了つた。

又、宋の國に一人の財産家が有つた。有る時雨が降つた爲に、其の家の土塀が壞れたところ、其の家の息子が「土塀を修築しないと、必ず盜人に侵されるだらう」と注意した。又其の鄰家の親父も同様な注意を與へました。處が案の定、其晩多大の財物を盜られた。然るにその財産家の人々は其の息子の先見の明あることを稱め歎へたが、一方鄰家の親父が盜つたのではないかと之に嫌疑をかけた。大夫關其思といひ鄰家の親父といひ、其の言うたことは皆當を得て適中したのであつたが、どちら

人。天雨牆壞。其子曰。不築。必將有盜。其鄰人之父亦云。暮而果大亡其財。其家甚智其子。而疑鄰人之父。此二人說者皆當矣。厚者爲戮。薄者見疑。則非知之難也。處之則難也。故繞朝之言當矣。其爲聖人於晉。而爲戮於秦也。此不可不察。

訓讀

昔鄭の武公胡を伐たんと欲す。故に先づ其の女を以て、胡君に妻はし以て其の意を娛ましめ、因て羣臣に問ふ、吾兵を用ひんと欲す。誰か伐つ可き者ぞと。大夫關其思對へて曰く、胡伐つ可しと。武公怒つて之を戮して曰く、胡は兄弟の國なり、子之を伐てと言ふは何ぞやと。胡君之を聞いて、鄭を以て己を親むと爲し、遂に鄭に備へざりしに、鄭人胡を襲うて之を取れり。宋に富人有り。天雨ふりて牆壞れたり。其子曰く、築かすんば必ず將に盜有らんとすと。其の鄰人の父も亦云ふ。暮れて果して大に其の財を亡へり。其の家甚だ其の子を智とし而して鄰人の父を疑へり。此の二人の説は皆當れるも、厚き者は戮と爲り、薄き者は疑はる。則ち智の難きに非ざるなり。之に處すること則ち難きなり。故に繞朝の言は當れるも、其れ皆に聖人とせられ、而して秦に戮せられしなり。此れ察せざ

通釋

夫君臣關係を結んでから、時日を経過すること久しきに及び、御互に氣心もよく解り、君の恩澤が既に厚く遊説者に加はる様になり、深く立ち入つて計畫しても而も疑はれず、諫争しても而も罪せられない様になつたならば利害の分るゝ所を明確に論斷して其の功果を擧げ、遠慮無く是非を明示して識見智能の勝れたことを見してあつばれ名譽を博すべきである。斯様に君臣相共鳴し互に助け合ふに至れば、此れ遊説の成功したものである。

語釋

曠日彌久(日をむなしく久しきにわたると反つて訓んでもよく普通は空しく時日を経過する意味に用ひられるが、こゝ) ○引争(引は正すこと、君の非を) ○相持(互に疑はず、信賴し) ○遊説の成功した状態に至つては術は既に不要となり、君臣互に至誠を批瀝して水魚の交を爲すを言ふ。

餘論

昔者鄭武公欲伐胡。故先以其女妻胡君以娛其意。因問於羣臣。吾欲用兵。誰可伐者。大夫關其思對曰。胡可伐。武公怒而戮之曰。胡兄弟之國也。子言伐之何也。胡君聞之。以鄭爲親己。遂不備鄭。鄭人襲胡取之。宋有富

かねばならなかつた。今吾が言論を一時手段として卑屈にしても、之に因つて君主に任用され、此の世を救ふことが得るならば、有能の士の決して恥づべきことではない。

語釋

伊尹爲宰（伊尹が宰（料理番のこと）となり殷の湯王に任用を求めたといふことは當時一般に行はれた傳説と見えて諸書に散見する所である。韓非は其の傳説に依つて述べたのである。然し是は歴史的事實としては其だ疑はしく孟子萬章上篇に之を駁してゐる。）○百里奚爲虞（百里奚は初め虞の君に事へたが、晉の獻公、虞を滅して百里奚を捕虜とした。後獻公が其の女を晉の穆公に娶はすに樂し

身を賣つた話は戰國時代に一般に行はれた傳説である。）○干其上（干は君主が認めて聽するを得たす臣下より押しかけて君にとり入ること。）○振救（救に。）○能仕（能士の）

餘論

伊尹・百里奚に關する傳説を擧げて遊説術は高遠な理想の爲の手段なることを論じたのである。

夫曠日彌久而周澤既渥。深計而不疑。引爭而不罪。則明割利害。以致其功。直指是非。以飾其身。以此相持。此說之成也。

訓譯

夫曠日彌久して周澤既に渥く、深く計りて而も疑はれず、引爭して而も罪せられずんば、則ち利害を明割して以て其功を致し、是非を直指して以て其の身を飾る、此を以て相持す。此れ説の成れるなり。

然し此の方法論が方法そのもの、説明だけに止まつて何等の理想も無かつたならば、それは單に姦智に長けた佞人が君主を籠絡しようとする密計と何等擇ぶ所は無からう。誠忠憂國の士が此の佞人の密計にも似たることの爲に何故心を碎くのか。それを次に述べてゐるのである。

伊尹爲宰百里奚爲虜皆所以干其上也。此二人者皆聖人也。然猶不能無役身以進如此其汚也。今以吾言爲宰虜而可以聽用而振世此非能仕之所恥也。

訓讀

伊尹の宰と爲り、百里奚の虜と爲りしは、皆其の上に干むる所以なり。此の二人は皆聖人なり。然るに猶身を役して以て進むこと此の如く其れ汚なること無き能はざるなり。今吾が言を以て宰虜と爲すも、而も以て聽用せられて世を振ふ可くんば、此れ能仕の恥づる所に非ざるなり。

通釋

むかし殷の湯王の宰相伊尹は料理人にまでなり下つたことがあり、秦の穆公の宰相百里奚は捕虜の身と爲つたことがあつたが、是皆君主に任用せられんことを求める手段としてやつたのである。此の二人は皆聖人であつた。然るに猶此れ程まで其の身を汚したり、勞役に従事したりして針路を開

慮勝れたことだと思つて居るならば、過去に失敗した事などを擧げて困らしてはならぬ。説く所の旨意が君主の心に違ひ逆ふことなく、言葉づかひの節々などが御氣に觸る心配がなく自由に話が能る様親しくなつて然る後に知識や辯舌の及ぶ限りを振ふがよい。以上述べた方法こそ遊説者が君主の御側近く親まれて疑はれずそして十分に意見を申上げ得る術なのである。

語釋

規(規は法で、法度として尊ぶこと、は)

○無傷(孟子梁の惠本篇にも見えて居る語で、道に害無し仁徳をそこなふこと無しといふ義す)

○概(概は穀物などを量るときに用ひたる名にからず道其

トカキのこと、即ち上つた所を低くする意味から物を抑へつける意味に用ひたのである)

○適(適に同じく、匹敵の意、史記には敵の字にしてある)

○以其敗(其敗は言テ困敗スル所ノ事といふ義す)

○拂

忤(拂は逆である忤は逆である忤)

○繫座(東國のこと。木によりて繫座の字になつて居るものもあるが今東國の説に従ふ。繫座といへば君主の氣をそこなふことを恐れて自由に談論できぬ様束縛されてること。)

論

此一節は君主に好感を與へ、少しでも悪い感じを與へぬ様、注意すべき事項を擧げ、遊説術の説明を結了したのである。

さて凡説之務云々より是に至るまでは説難篇の中でも方法論とも謂ふべき所で、初めに相手の君主の心の隙間を捷く見ぬいて君主に取入る法を述べ、次には更に進んで積極的に自説を採用せしめる方法に及び、最後には、また君主に好感を與へ遠く嫌疑を避ける方法を述べて結んであり、凡そ三節より成つて居る。綴密周到な配慮と拙い處に手の届いた筆づかひとは感歎の外はない。

者有らば、則ち必ず以て大に其の傷ふ無きを飾るなり。與に敗を同うする者有らば、則ち必ず以て明かに其の失無きを飾るなり。彼自ら其の力を多とせば、則ち其の難きを以て之を概する毋かれ。自ら其の斷を勇とせば、則ち其の謫を以て之を怒らす無かれ。自ら其の計を智とせば、則ち其の敗を以て之を窮する毋かれ。大意拂忤する所無く、辭言繫縻せらるゝ所無くして、然る後に極めて智辯を誇す。此の道は親近せられて疑はれざるを得、而して辭を盡すを得る所なり。

通釋

他の人が君主と行を同じうする時は之を譽めるがよく、他の事で君主の計畫と同様なものを模範として之を尊ぶがよい。君主の汚た行ひと同種のことを行つてゐる者有らば必ず其の人格を傷ふに足らぬことを陳べて大に辯護すべきである。君主の失錯と同様のことを行つた者が有らば必ず其の手落到非ざることを十分に辯護すべきである。斯様にすれば君主の行動や業績を直接譽めたり辯護したりするのと異つて故意とらしい嫌味が伴はず、従つて君主をしてくすぐつたい思ひをさせず、快い感じを起させることが得る。彼れ君主が自ら其の腕力を自慢にして居るならば其の力の及ばぬことなどを舉げて之をへこましてはならぬ。又自ら其の決斷を勇氣あることとして得意になつて居るならば、「他にも其の位なことを行る者が有る」など言うて怒らしてはならぬ。又自分の計りごとを智

て得らるべき美名を明様に説明し、そして一面に於て實は君主の個人的利益にもなることを言外にほのめかすのである。又國家に危害となる事を陳べて警戒しようと思ふならば、表面上は其の事に對する世間の非難攻撃を説き、そして一面に於て其の事が君主御自身の災難となるべきを、それとなくほのめかすのである。

語釋

内（前と同じに用ひたのでイルと誤じ受け容れて採用する意。）

○相存之言（相存同じ親睦を圖ることを勧める言論。）

餘論

此節は自説を君主に採用させる方法を説いたのである。

譽異人、與同行者。規異事、與同計者。有與同汚者。則必以大飾其無傷也。有與同敗者。則必以明飾其無失也。彼自多其力。則毋以其難概之也。自勇其斷。則無以其謫怒之。自智其計。則毋以其敗窮之。大意無所拂忤。辭言無所繫縻。然後極騁智辯焉。此道所得親近不疑而得盡辭也。

訓讀

異人の與に行ひを同うする者を譽め、異事の與に計を同うする者に規り、與に汚を同うする

語釋

爲之地（地はシタヂで材料と云ふ程の意味。）

餘論

此一節は君主の人知れず懷いて居る焦燥煩悶及虛榮心などを捷く見ぬいてそれを利用して君主の心に取り入る法を説いたもの、「私急」の具體的内容は種々考へられるが、鄰國に對して領土的野心を逞しくしたいとか戦争を起して見たいとか思ふこともその一だらう。ツマラヌ事と思つてもやめられぬと云へば犬を無暗に可愛がつたり美人をヤタラに多く集めたがつたりする性僻などを謂ふ。高尚な理想を有つてゐても實現されぬ場合とは平凡な君主が堯舜の眞似をするが如き、それである。

欲内相存之言。則必以美名明之。而微見其合於私利也。欲陳危害之事。則顯其毀誹。而微見其合於私患也。

訓讀

相存するの言を内れんと欲せば、則ち必ず美名を以て之を明かにし、而して微かに其の私利に合ふを見すなり。危害の事を陳べんと欲せば、則ち其の毀誹を顯はし、而して微かに其の私患に合ふを見すなり。

通釋

國家無事の時、互に親睦を圖る政策を君主に採用して貰ひたいと思ふ場合には、それに由つ

益光采を添へしめ、そして其の恥かしがつて居る點を人目に立たぬ様に掩滅して了ふ方法をよく心得置くことである。(だがその要領を實際に用ひるには千變萬化である。)例へば君主が(體面上口に出しては言はぬが)内心では取り急ぎ行ひたいと思つて居ることが有る場合には、必ず其の事の正義公道に適つてゐることを示して、君主が意を強うして斷行できる様にすべきである。又君主が意の中で我ながら下等なツマラヌ事だ、とは思つて居つても、然もそれをやめることが出来ない様な習性を有つて居る場合には遊説者は君主の爲に其の習性の美むべき點を挙げ、それをやめて行はぬ様にしても別段エライことではない、と申上げるがよい。又君主が心中に高尚な理想を有つて居つても實行はとも出来ない場合には遊説者は、君主の爲に、其の理想の過れる點を挙げそんなものに憧憬れることに由つて起る弊害を説き示し、そして、左様なものを行はぬ方が勝つて居ると説くがよい。又君主が自分の智慧や才能を自慢したがつて居る場合には、君主の當面してゐる問題と事は異ふが類を同じうする話を持ち出して、多く参考材料を供し君主をして自分の説を利用させ、而もこちらは知らぬ顔をして君主の智慧を助けるがよい。(さうすると君主は自分で妙計を考へ出した様な顔をすることが出来るから遊説者を便利がつて親しむこととなる。)

強^{クス}之^ヲ其^ノ意^リ有^リ下^{トスル}也。然^{カモ}而^{ンバ}不^ハ能^ム已^ム。說^セ者^ニ因^テ爲^{メニ}之^ノ飾^{ガリテ}其^ノ美^ヲ而^{トスル}少^ク其^ノ不^ル爲^サ也。其^ノ心^ヲ有^リ高^{トスル}也。而^{カモ}實^ハ不^ハ能^ム及^ブ。說^セ者^ニ爲^{メニ}之^ノ舉^{ガテ}其^ノ過^ヲ而^シ見^ル其^ノ惡^ヲ而^{シテ}多^ク其^ノ不^ル行^ハ也。有^ラ欲^{ハスル}矜^ニ以^テ智^{セント}能^ヲ則^ヲ爲^{メニ}之^ノ舉^{ガテ}異^ニ事^ヲ之^ノ同^{カスル}類^ヲ者^ニ多^ク爲^{メニ}之^ノ地^ヲ使^メ之^ヲ資^ニ說^テ於^ニ我^ニ而^ニ伴^{リテ}不^レ知^ラ也。

以^テ資^ニ其^ノ智^ヲ。

訓誦

凡^{オソ}そ説^セくこと^ノの務^{ツサメ}は、説^セく所^ノの矜^{ほこ}る所^ノを飾^{かざ}り、而^{しか}して其^ノの恥^はづる所^ノを滅^{めつ}するを^レ知^しるに在^あり。彼^{かれ}私^ひに急^{きふ}とする有^あるや、必^{かなら}ず公^{こう}義^ぎを以^{もつ}て示^{しめ}して之^ノを強^{つよ}うす。其^ノ意^い下^かとする有^あり、然^しかも已^やむ能^{あた}はずんば、說^{ぜい}者^{しや}因^{よつ}て之^ノが爲^{ため}に其^ノの美^みを飾^{かざ}りて其^ノの爲^なさざるを少^{せう}とするなり。其^ノの心^{こころ}高^{たか}しとする有^あり、而^{しか}かも實^{じつ}は及^{およ}ぶ能^{あた}はずんば、說^{ぜい}者^{しや}之^ノが爲^{ため}に其^ノの過^{あやまち}を擧^あげて其^ノの惡^{あく}を見^みし、而^{しか}して其^ノの行^{おこな}はざるを多^たとするなり。矜^{ほこ}るに智^ち能^{のう}を以^{もつ}てせんと欲^{ほつ}する有^あらば、則^{すなはち}之^ノが爲^{ため}に異^い事^じの類^るを同^{おな}じする者^{もの}を擧^あげ、多^{おほ}く之^ノが地^ちを爲^なして、之^ノを以^{もつ}て説^{せつ}を我^{われ}に資^そらしめ、而^{しか}かも伴^{いは}りて知^しらずとして、以^{もつ}て其^ノの智^ちを資^{たす}く。

通釋

凡^{おも}そ遊^い説^{ぜい}術^{じゆつ}として務^{つと}むべき要^{えい}領^{りやう}は、相^{あひ}手^てたる君^{くん}主^{しゆ}が自^{みづか}ら得^え意^いに思^{おも}つて居^ゐる點^{てん}を賞^ほめ贊^たへて

辯則以爲多而史之略事陳意則曰怯懦而不盡慮事廣肆則曰草野而倨侮此說之難不可不知也。

訓論

故に之と大人を論すれば則ち以て己を聞すと爲し、之と細人を論すれば則ち以て重を賣ると爲す。其の愛する所を論すれば則ち以て資を藉ると爲し、其の憎む所を論すれば則ち以て己を嘗むと爲す。其の説を徑省すれば則ち以て不智と爲して之を誚け、米鹽博辯なれば則ち以て多と爲して之を史とす。事を略し意を陳ぶれば則ち怯懦にして盡さずと曰ひ、事を慮ること廣肆なれば則ち草野にして倨侮なりと曰ふ。此れ説の難にして知らざる可からざるなり。

通釋

人君の遊説者に對する態度が斯様に猜疑深く冷酷なものだから、遊説者が君前に於いて身分の貴い大官の人物を評論すると人君は「是は間接に自分の缺點を譏つて居るのだ」と思ふし、又反對に地位の低い微賤の人の身の上を論する時は、「その人を薦めて吾が權力を賣り物にするのだ」と疑ふ。君の愛して居る人物を論すると「吾が寵臣を利用して出世の手蔓とするつもりだな」と疑ひ、又君の憎んで居る人物を論する時は、「自分がどの位怒つてゐるかを試さうとするのだ」と疑ふのである。又遊

已めることの出来ないことを止めさせようとしたりとすると、其の身危い。

諸葛

有所出事（公然命令を出して行ふこととありの意。）

○乃以成他故（公然發表したことは真意でなく、その事に名を借りて實は他の事をなさうとする。）

○規異事當（嘗て君主のために成る）

事を計策してウヤクいつたことがある。）

○揣之外而得之（外部より推しはかつて之を覺ること。）

○周澤（周は周幽の姫）

○過端（端を端緒と見る説もあるが實情に）

○貴人或得計（一計を他人より得るを言ふなり、と云ふ物茂卿の説を取る。）

韓非

此一節は遊說者の陥り易い危險七種を列舉し、生殺與奪の權を握つて居る王侯貴人の前に説

くことは如何に危險なものであるかを示したのである。當時の王侯なるものは一般に如何に我儘で又

殘忍なことを爲しつゝあつたかが此一節に依つて解る。國家の存亡に關する重大事の爲なら、まだし

も自分の虛榮心の邪魔になるからとて臣下や賓客を殺さうとするに至つては非道極まることである。

臣下の姦計も惡辣を極めて居るが、誠に此の君にして此の臣ありとでも謂ふべきか。上下押しなべて

人心險惡になつて居つたと見るべきである。

故與之論大人則以爲閒已矣與之論細人則以爲賣重論其所愛則以

爲藉資論其所憎則以爲嘗已也。徑省其說則以爲不智而誦之米鹽博

命令を出して或る事を爲して居るが而も實は他の事を成さうとしてゐるとする。そして遊説者は單に君主の表向の行爲を知るばかりでなく君主の行爲の眞の目的をも知つたとする。斯様な場合も、遊説者の身は危い。又遊説者が一度或る事を計畫し行くつて智者であることが知られて居る場合他の或る智者が君主の祕密を外部から嗅ぎつけ、其の結果、君主の祕密が洩れたとする。さうすると必ず遊説者たる自分が之を洩らしたのだと思はれる。斯様な場合も遊説者の身が危い。君主の恩澤が未だ厚く自分に加はつて居ないのに自分の智慧の有らん限りを盡して話を申上げると、未だ信用が十分でない爲め、其の申上げた説が採用されて功有つたとしても其の功德は忘れられ、若し其説が採用されなかつた爲に事失敗に終つた場合には、自分の説が用ひられぬのを不満に思つて蔭に廻つて事を妨げたのだと君主に疑はれるだらう。斯様な場合にも其身危険である。貴人が何か過失を有つて居る場合に遊説者が明かに、人間として行ふべき正しい道を説き、其の結果自然と貴人の缺點が目立つ様になり貴人をして面目を潰せたとする。斯様な時にも遊説者の身は危険である。又貴人が他人に考案して貰つた計畫を以て自分の功名にしたいと思つて居るのに遊説者がそのいきさつを知つて居るとする。斯の如き場合は其の身が危険である。君主がどうしても能ないことを無理に勧めたり、又どうしても

而るに語匿す所の事に及ぶ。此の如き者身危し。彼顯に出す所の事有り、而して乃ち以て他故を成さんとす。說者徒に出す所を知るのみならず、又其の爲す所以を知る。此の如き者身危し。異事を規りて當る。知者之を外に揣りて之を得、事外に泄る、必ず以て己と爲すなり。此の如き者身危し。周澤未だ渥からざるなり、而るに語りて知を極む。說行はれて功有らば則ち德忘れられ、說行はれずして、敗るゝ有らば則ち疑はれん。此の如き者身危し。貴人過端あり、而して說者明かに禮義を言ひ以て其の惡を挑ぐ。此の如き者身危し。貴人或は計を得、而して自ら以て功と爲さんと欲するに、說者與り知る。此の如き者身危し。彊ふるに其の爲す能はざる所を以てし、止むるに其の已む能はざる所を以てす、此の如き者身危し。

通釋

抑も事柄は秘密を保つことに依つて成就し、言語は泄れることによりて失敗を招くものである。(から)君主は自分の秘密の漏洩するのを非常に恐れてゐる、それで遊說者は此の君主の秘密に就て細心の注意を要する。遊說者自身が君主の秘密を泄すわけでなくとも偶然話の序に君主の匿して居る事に言ひ及んだとする。斯様な場合には遊說者の身が危い。(何故かと云ふに、君主は、「モウ自分の秘密は此の遊說者に知れてゐる、早く之を殺して了はねばならぬ」と思ふからである)。又彼君主が表向

餘論

君主の思想傾向をよく知らないで、ウツカリものを言ふと意外の失敗を招くことを述べたもの、韓非の崇拜する商鞅も初め孝公の心中を知らずに進言して失敗してゐる。

夫事以密成。語以泄敗。未必其身泄之也。而語及所匿之事。如此者身危。
彼顯有所出事。而乃以成他故。說者不徒知所出而已矣。又知其所以爲。
如此者身危。規異事而當知者。揣之外而得之。事泄於外。必以爲己也。如
此者身危。周澤未渥也。而語極知。說行而有功。則德忘。說不行而有敗。則
見疑。如此者身危。貴人有過端。而說者明言禮義以挑其惡。如此者身危。
貴人或得計。而欲自以爲功。說者與知焉。如此者身危。彊以其所不能爲。
止以其所不能已。如此者身危。

勸告

夫、事は密なるを以て成り、語は泄るゝを以て敗る。未だ必ずしも其の身之を泄さざるなり。

なり。

通釋

相手の君主が利を棄て義を取り、高潔であると云ふ名聲を得たいと思つて居るのに之に對して福利増進のことを説くと君主からは「遊説家自身が理想が低くて下品なものだから、他人をも心卑しいものと解釋し、卑賤遇ひをするのだ」と思はれ、必ず棄て去られるだらう。又反對に相手の君主が福利を得たいと思つて居るのに之に對して實利を離れた高尚なことを説くと、君主からは「世事に無關心で社會の實情に迂闊な奴だ」と思はれ、必ず任用されないだらう。又、君主が心の中では福利を得たいと思つて居り、表面だけ高尚な名節を尙んで居る場合、之に對して名節などのことを説けば君主は表面だけ其人を任用し、其の實、心の中では之を疏するだらうし、さればと云つて之に福利増進の話を申し上げると、内々其の言を採用して而も顯ら様には其人を棄てゝ了ふであらう。遊説者たる者は此の邊の事情を篤と察知して居なければならぬ。

語釋

名高

(實利を離れ眞に人間としての道を尙ぶ高尚な節義のこと。)

出於

(出は國は處のこととし史記の注にも見えて居り、……をなす方針を據つて居るといふ意味。)

厚利

(利を厚くすること、即富國強兵を計り福利増進すること。)

遊の法を講ずること。)

見下節而遇卑賤

(見は受身を表す語。下節は節義の下品なこと、換言すれば道義的に高尚な理想など有せず物慾のことばかり考へること。遊説者自身が斯く下品なものだから、君主も自分と同じく物慾の奴隷であると考え、福利

のことを説くのは君主を侮辱するのだ。とから君主に思はれる意味。)

無心

(實社會のことに無頓着で冷淡なこと、即ち無關心と云ふも同じ。)

の説く所此の外に出でないのである。そして心の一字は君主の學殖才略、性僻趣味、及び道義的理想の高下等の一切、將又目下最も急切な問題となつてゐる事柄などを意味するのである。

所説出於爲名高者也。而説之以厚利。則見下節而遇卑賤。必棄遠矣。所説出於爲厚利者也。而説之以名高。則見無心而遠事情。必不收矣。所説陰爲厚利而顯爲名高者也。而説之以名高。則陽收其身而實疏之。説之以厚利。則陰用其言。顯棄其身矣。此不可不察也。

訓讀

説く所名高を爲すに出づる者なり。而るに之に説くに厚利を以てせば、則ち下節にして卑賤に遇すとせられて必ず棄遠せられん。説く所厚利を爲すに出づる者なり。而るに之に説くに名高を以てせば則ち無心にして事情に遠しとせられて必ず收められざらん。説く所陰に厚利を爲して顯に名高を爲す者なり。而るに之を説くに名高を以てせば、則ち陽に其の身を收めて實は之を疏んぜん。之に説くに厚利を以てせば則ち陰に其の言を用ひて顯に其身を棄てん。此れ察せざる可からざる

の意で相手の人君を調ふ。）○當之（相手の心に適合）

餘論

此の一節は一篇の大旨意を掲げたので以下之を細説するのである。人君を感心させるに足る知識、言はんと欲することを十分に言ひ表し得る辯舌、貴人の前で少しも怯まず縦横に吾が知識辯舌の力を振ひ得る膽力、此の智力、辯舌、膽力の三者の必要なは何人も認める所であるが、此の三者の何れの一を修得することも決して容易でない。況して此の三者を兼備することは難中の難である。けれども此の難は難しも認める所であるから韓非は問題とせず、普通人の氣付かない然も最も重要視すべき一難に就いて論じようとしてゐるのであるから、先づ文の冒頭に於て「遊説の難は此の三者ではない」と。常人の意表外に出づる斷定を下して置いて、讀者の心中に十分疑問を起さしめ、注意力を次の一句に集注せしめる巧な語法を用ひたのである。しかも讀者が好奇心を起して焦立つて居ると次の句は凡説之難云々と急がす騒がず、極めて莊重に勿體振つた調子にできてゐる。恰も雄辯家が満堂の聴衆の心を擒へて翻弄してゐる有様である。韓非先生口は吃であるが一度筆を操れば堂々たる雄辯家に成り済して居られる。

「知所説之心、可以吾説當之」と云ふ句も無難作の様で其實中々練れた含蓄の豊富な句で、説難一篇

ると考へたからであらう。

凡^{ソク}説^ク之^ニ難^{キハ}。非^ズ吾^ガ知^ル之^ニ有^テ以^テ説^ク之^ニ難^{キニ}也。又^ハ非^ズ吾^ガ辯^ク之^ニ能^{カニ}明^{カニ}吾^ガ意^ヲ之^ニ難^{キニ}也。又^ハ非^ズ吾^ガ敢^テ横^{シテ}失^ス而^モ能^ク盡^ス之^ニ難^{キニ}也。凡^{ソク}説^ク之^ニ難^{キハ}在^リ知^リ所^ヲ説^ク之^ニ心^ヲ可^{キニ}以^テ吾^ガ説^ク當^ツ之^ニ。

訓讀

凡そ説くことの難きは吾が知の以て之に説く有るの難きに非ざるなり。又吾が辯の能く吾が意を明かにするの難きに非ざるなり。又吾敢て横失して能く盡すの難きに非ざるなり。凡そ説くことの難きは、説く所の心を知つて吾が説を以て之に當つ可きに在り。

通釋

凡そ人君を説得することの困難は何かと云ふに、人君に十分説明申上げ得るだけの知識を修得して置くことの困難でもなく、又吾が意見を明かに表現し得るだけの辯舌を鍛錬して置くことの困難でもなく、又思ひ切つて自由奔放に自分の言はうと思ふことを言ひ盡すだけの度胸を養ひ置くことの困難でもない。凡そ人君を説得することの困難は吾が説く所の相手なる人君の心情を見ぬいて、人君が「成る程」と思ふ様にこちらの説を調節することにあるのである。

語釋

吾知（吾は遊説者を指す。知は名詞とし）

○敢横失（敢はおして、又は斷じてと云ふ意。失は佚に通じて用ひ）

○所説（所説

れた情熱の力である。此篇は前の二柄篇の様に刑名法術の内容に就て説明してゐないし、韓非の學說そのものを見るには重きをなさぬが韓非の學說の基く所の背景を想望するに重要な材料となるものである。文章として見るも文脈一貫し法度は嚴正であり、前後照應あり、中々苦心の作である。

說難第十二

綖說

男子志を立て學を修め徳を養ひ、大に天下國家の爲め貢獻しようと思つても、時の君主に信任されなければ滿腔の經綸も之を實際に施すべき術が無い。随つて富國強兵の實を擧げること、生民の救済を計ることも能す切角の名論卓説も積年の勉學修養も何の益にも立たぬ。處が君主の信任を得ることは實際に當つて見ると容易の業ではない。それで君主を説き伏せることの難きことを十分に知りぬいて居つて之に對する方法を講ぜねばならぬと云ふ旨意を述べて說難篇と名づけたのである。此の君主を説き伏せる方法、即ち謂はゆる遊說術なるものを、これ程詳細緻密に説いた人は韓非の前に後にもない。此點實に古今獨歩と謂つても宜く、韓非の最も心血を注いだ文と云はれて居る史記を書いた司馬遷も韓非の傳中に此篇を挿んで居るのは此篇に依つて韓非の特徴を最もよく知り得

若し上君主には大過失有り、下臣下には大罪有りと云ふ有様では、國の滅亡せぬ様にと望んでも、とても不可能なものである。

語釋

挾（懷又は締の意、だき込んで利用すること。）

○侵漁（漁者が獲物をあさる様に、出来るだけ百姓の利益を侵奪すること。）

○一口（豫めしめし合せて置いて皆同じことを述べ、恰も一人の口より述べるが如くすること。）

餘論

孤憤の一篇、讀み去り讀み來れば當時の世相と韓非の立場とが、ありありと眼前に見ゆる心地がする。上下を通じて唯目前の利のみを是れ追はんとする風潮。それを利用して下徒黨を組み、上君主の明を蔽ひ遂に一國を奪はうとしてゐる重人の老獪振りを描き出して妙を得てゐる。此の重人の我儘な思ひを遂げるに唯一つ邪魔になる敵は韓非の様な憂國慨世の法治論者であつた。それで之に對抗せんが爲に四助を構へ、五勝の威に乘じ、有らゆる惡辣な手段を用ひた。その爲法治論者は不法の誅戮と暗殺とに脅かされ危險此の上もなかつた。常に此の虐殺の脅威を受けつゝも君を思ひ國を思へば黙して居る事の能なかつた韓非の心境思ひやられる次第である。宋の范仲淹の曰ふ様に「天下の憂に先だつて憂へ、天下の樂に後れて樂む」は苟も國民の先覺たる者の常に覺悟すべき事ではあるが、韓非の様に孤憤の中に生き孤憤の中に死んで往き、後れて樂むの機さへ得なかつたのは同情に勝へぬことである。而も二千有餘年後の吾人をして今尙切齒扼腕、悲憤の涙を催させるのは此一篇に罩めら

大臣挾愚汚之人。上與之欺。主下與之收利。朋黨侵漁。比周相與。一口惑主。敗法以亂士民。使國家危削。主上勞辱。此大罪也。臣有大罪。而主弗禁。此大失也。使其主有大失於上。臣有大罪於下。索國之亡者。不可得也。

訓讀

大臣愚汚の人を挾みて、上は之と主を欺き、下は之と利を收め、朋黨侵漁、比周相與にし、口を一にして主を惑はし、法を敗り以て士民を亂し、國家をして危削せられ、主上をして勞辱せしむ。此れ大罪なり。臣大罪有りて而して主禁ぜざるは此れ大失なり。其主をして上に大失有り、臣をして下に大罪有らしめて國の亡びざるを索むるも得可からざるなり。

通釋

當局の大臣は此等の愚者や汚者をだきこんで上は之とグルになつて君主を欺き下は之と共同して利欲を計り、徒黨の力を持つて利權を漁つては之を侵奪し、唯利害關係で相親み助け合ひ、互にしめし合せて同じことを言ひ白を黒と言ひくるめて君主を惑はし、法度を敗りて國民を亂し、國家をして領土削られ危殆に瀕せしめ、主上をして心身を勞し恥辱を受けしめる。此れ實に臣下の大罪である、臣下が此大罪を犯して居るのに君主之を禁ぜずに置くのは君主たる者の大過失である。斯の如く

授ける様なものである。

臣^ノ有大^ル罪^一者。其行欺^ク主^ヲ也。其罪當^{スル}死亡^ニ也。智士者遠見^{ニシテ}而畏^{ルレバ}於死亡^ヲ。必不^ズ從^ハ重人^ニ矣。賢士者修廉^{ニシテ}而羞^{ズレバ}與^ニ姦臣^ニ欺^ク其主^ヲ。必不^ズ從^ハ重臣^ニ矣。是當塗者之徒屬。非愚而不知^ル患者。必汚^ズ而不避^ル姦者^也。

訓諭

臣の大罪有る者は其の行主を欺くなり。其の罪死亡に當するなり。智士は遠見にして死亡を畏るれば、必ず重人に従はず。賢士は修廉にして姦臣と其主を欺くを羞づれば、必ず重臣に従はず。是當塗者の徒屬、愚にして患を知らざる者に非ずんば、必ず汚にして姦を避けざる者なり。

通釋

臣下の大罪有る者は君主を欺く行爲をなすもので其罪は死刑に相當するのである。處で智士は遠い將來を先見するの明を有して居つて、而も罪惡に與して死刑に處せられるのを畏れるので決して大罪ある重人に従はない。又賢士は徳修まり廉潔であつて姦臣とグルになつて其主君を欺くのを羞かしく思ふので決して姦惡な重臣に従はない。であるからして重人たる當塗者の部下は愚物で將來禍に遇ふべきを知らない者か、さもなければ必ず心汚れて惡事をも避けない者ばかりである。

臣が餘りに信任されて居ることに存する。此れは何れの君も共に受ける所の弊害である。此の弊害を煮き起すに至る経過を考へて見ると一方人臣に大罪あると共に人主にも大失有るのである。元來君臣の利害關係は相一致せぬものである。何で明かに解るかと言ふと、君主の利は能有る者を官に任ずるに在るのに、臣の利は能無くして分に過ぎた權力を握ることに在り。君の利は功勞者に爵祿を授けるに在り、臣の利は功勞なくして富貴なるに在る。主の利は豪傑をして充分その智能を發揮させるに在り、臣の利は朋黨を組んで私利を計ることに在る。斯く君臣の利害相反するが故に國土が外國に削られる場合に臣下は個人的に富み、君主の地位卑しくなるのに大臣の權力却て重くなる。故に君主は勢を失ひて臣下が國權を執り、君主は身を屈して他の強國の藩臣と稱し、執政の大臣が一國を代表して勝手に辭令書を出すのである。是れ人臣が君主を誤魔かし私利を計る手段なのである。故に當世の重臣の中、君主が一旦自ら過失を悟りて主權を回復する場合に、從來の如く君の寵愛を持續し得る者十人中二三人も無い。他は皆誅罰されるのである。これ何故かと云ふに人臣の罪惡が重いからである。

語釋

公患(公は共に同じく公患は通患に同じ。)

○國地削而私家富(大臣が外國と結託して賄略を取りて國土を外國に割讓するを謂ふ。)

○主吏稱蕃臣(國地削の句に照應し主吏稱蕃臣は解釋すべきである。)

蕃臣は藩臣に同じ。君主が身を屈して他の國の地位に立つことを謂つたものである。)

○相室(宰相のこと。)

○剖符(符は期り符、古の圭璽に作用したもの、符を割くとは之を二分して一は治者が持ち一は被治者が持つて居り、信憑としたもの、辭令を

故主失勢。而臣得國。主更稱蕃臣。而相室剖符。此人臣之所以譎主便私也。故當世之重臣。主變勢。而得固寵者。十無二三。是其故何也。人臣之罪大也。

訓讀

萬乘の患は大臣太だ重きことなり。千乘の患は左右太だ信ぜらるゝことなり。此れ人主の公患とする所なり。且つ人臣大罪有り。人主大失有り。臣主の利は與に相異なる者なり。何を以て之を明かにするや。曰く主の利は能有りて官に任ずるに在り、臣の利は能無くして事を得るに在り。主の利は勞有りて爵祿するに在り、臣の利は功なくして富貴なるに在り。主の利は豪傑能を使ふに在り、臣の利は朋黨して私を用ふるに在り。是を以て國地削られ而して私家富み、主上卑しくして大臣重し。故に主勢を失ひて臣國を得、主更めて蕃臣と稱して相室符を剖く。此れ人臣の主を譎はり私に便する所以なり。故に當世の重臣、主勢を變じて而も固寵を得る者十に二三無し。是れ其の故何ぞや。人臣の罪大なればなり。

通釋

萬乘の大國の患は大臣が過重の權力を握つて居ることに在り、又千乘の小國の患は左右の侍

ない讒言などが起て來るのである。斯く智士の治辯の功は近習の人に左右され、修士の清廉の行は近侍の人の毀譽によりて如何様にも決定することであるから、修智の吏は廢せられ、人主の聰明は昏まされて了ふのである。智行の高下を決するに實際の功績に據つてせず、罪過を無議するに證據を見つけてせず、只左右近習の言のみを聽き容れて居るならば、無能の士朝廷に立ち、愚汚の吏官職に就くと云ふ結果になるだらう。

註釋

修智之士

（修士と智士との兩者を指す、元來修士は、徳高き人、智士は智を恃れた人であるが所儲に忠實を利欲の爲に法を）

○精

辯（清濁と治）

○智行（智は智士に、行は修士に）

○參伍

（參は比喩、伍は偶會の意、名と實とを照合して當否を驗すること。）

萬乘之患。大臣太重。千乘之患。左右太信。此人主之所公患也。且人臣有大罪。人主有大失。臣主之利與相異者也。何以明之哉。曰。主利在有能而任官。臣利在無能而得事。主利在有勞而爵祿。臣利在無功而富貴。主利在豪傑使能。臣利在朋黨用私。是以國地削而私家富。主上卑而大臣重。

人主之左右行非伯夷也。求索不得。貨賂不至。則精辯之功息。而毀誣之言起矣。治辯之功。制於近習。精潔之行。決於毀譽。則修智之吏廢。而人主之明塞矣。不以功伐決智行。不以參伍審罪過。而聽左右近習之言。則無能之士在廷。而愚汚之吏處官矣。

訓諭

人主の左右は行伯夷に非ざるなり。求索得ず、貨賂至らざれば、則ち精辯の功息みて、毀誣の言起る。治辯の功、近習に制せられ、精潔の行ひ毀譽に決せらるれば、則ち修智の吏廢せられ、而して人主の明塞る。功伐を以て智行を決せず、參伍を以て罪過を審かにせず、而して左右近習の言を聽かば、則ち無能の士廷に在り、而して愚汚の吏官に處らん。

通釋

人主の左右に事ふる人々は、其の行、伯夷の如く清廉な者ではない。それで彼等が修智の士に何な要求しても、皆く行かぬし、心密かに期待してゐる賄賂も修智の士からは持つて來ないとなると、修智の士の清廉治辯の働きも彼等の邪魔によりて君主の御耳に達せずして無効に終り、却てあられも

不能^ハ以^テ貨^ツ賂^{フル}事^ニ人^ノ。恃^ミ其^ノ精^シ潔^ク而更^ニ不能^ハ以^テ枉^{タルヲ}法^ヲ爲^ス治^ヲ。則^チ修^ス智^ヲ之^ノ士^ハ不^レ事^ヘ左^ニ右^ニ。不^レ聽^カ請^ヲ謁^ヲ一^ヲ矣[。]

訓讀

人臣^{じんしん}の官^{くわん}を得^えんと欲^{ほつ}する者^{もの}、其^その修^{しゆ}士^しは且^{まづ}に精^{せい}潔^{けつ}を以^{もつ}て身^みを固^{かた}めんとす。其^その智^ち士^しは且^{まづ}に治^ち辯^{べん}を以^{もつ}て業^{げふ}を進^{すす}めんとす。其^その修^{しゆ}士^しは貨^{くわ}賂^ろを以^{もつ}て人^{ひと}に事^{つか}ふる能^{あた}はず。其^その精^{せい}潔^{けつ}を恃^{たの}み、而^{しか}して更^{さら}に法^{はふ}を枉^かぐるを以^{もつ}て治^ちを爲^なす能^{あた}はず。則^{すなは}ち修^{しゆ}智^ちの士^しは左^{さい}右^{いう}に事^{つか}へず、請^{せい}謁^{てつ}を聽^きかず。

通釋

人臣^{じんしん}として官^{くわん}職^{しやく}を得^えんと欲^{ほつ}する者^{もの}の中^{うち}で身^みを修^やめること方^{ほう}正^{せい}な人^{ひと}は清^{せい}廉^{れん}潔^{けつ}白^{はく}を以^{もつ}て一^{しん}身^{しん}を守^{もも}らうとするし、智^ち士^しは才^{さい}能^{のう}辯^{べん}舌^{ぜつ}の實^{じつ}力^{りよく}を用^{もち}ひて業^{げふ}務^むの成^{せい}績^{せき}を舉^あげようとする。だから其^その修^{しゆ}身^{しん}の士^しは賂^ろを用^{もち}ひて人^{ひと}の御^ぎ機^き嫌^{けん}を取^とることなどはできない。只^{ただ}自身^{みづかみ}の清^{せい}廉^{れん}潔^{けつ}白^{はく}なのを恃^{たの}みとするばかりで、更^{さら}に法^{はふ}を枉^かげて情^{じやう}實^{じつ}で政^{せい}務^むを所^{しよ}置^ちすることなどは氣^き象^{しやう}としてできない。(實^{じつ}力^{りよく}を恃^{たの}む智^ち士^しも此^この點^{てん}は同^{どう}様^{やう}である。)から修^{しゆ}士^しも智^ち士^しも君^{きん}主^{しゆ}の左^{さい}右^{いう}の人^{ひと}の御^ぎ機^き嫌^{けん}を取^とらず、又^{また}法^{はふ}に適^{かな}はぬ内^{ない}密^{みつ}の頼^{たの}み事^{こと}を聽^きき容^いれない。

語釋

不^レ聽^カ請^ヲ謁^ヲ (請^{せい}謁^{てつ}はこゝでは情^{じやう}實^{じつ}なからんだ頼^{たの}み) 聽^きは聽^き從^{じゆ}經^{きやう}計^{けい}の義^ぎ。

通釋

凡そ法術の行はれ難いのは唯萬乘の大國ばかりではない。千乘の小國に於ても同様である。
(何故かと云ふに) 君主の側近に事へて居る人は元來必ずしも智者とは限らない。中には愚者も居る。然るに君主が或る人を智者と思うて其の人の意見を聴くと、次に左右近侍の人と其の言論の當否を評論すると云ふ順序である。是は愚人と與に智者の智慧の程を批評するのである。又人主の左右に事ふる人は必ずしも賢者ではない。中には不肖者も居る。然るに君主が或る人を賢者だと認めて其の人を禮遇する場合に、左右の人と與に其の人の行の高下を論評する。是は不肖者と與に賢者の賢明の程を論ずるのである。斯様な事情の下に於ては智者は切角考へ出した計畫の可否を愚人に決せられ、賢者は其の行の善惡を不肖者共に評定されるのである。斯く全く順序顛倒して居るから、賢者も智者も餘りに馬鹿々々しい目に遭ふのを羞ぢて君主の爲に忠言を申上げる者はなく、従つて人主の論斷が謬に陷るのである。

語釋

萬乘千乘(萬乘は大國、千乘は小國である。こゝでは千乘は暗に韓を指す。)

○人主之左右(君主の側近に事へる臣で常に君主の話を相手となる人を指す。)

○程(品評する。)

人臣之欲得官者其修士且以精潔固身其智士且以治辯進業其修士

り遂に周の安王の命を受け
て諸侯となつたのである。

○姫氏(晉君の姓、晉は周の成王の弟唐叔虞の封ぜられた所、今の山西省の大部分及び河南省の一部を領した。)

○六卿(晉の發会十二年始めて六卿を置いた、即ち智・范・中行・韓・魏・趙の六氏で六卿を置いた。)

晉とも云ふ。戰國時代の初に范・中行・智の三氏滅び韓・魏・趙の三氏晉國を三分して諸侯となつた、世に之を三晉といふ。

○今大臣(今とは當時を謂ひ、暗に韓を指す。)

○襲跡(路に同じ、同じ、路を辿ること。)

凡ソ法術之難行也。不獨萬乘千乘亦然。人主之左右。不必智也。人主於人
有所智而聽之。因與左右論其言。是與愚人論智也。人主之左右。不必賢
也。人主於人有所賢而禮之。因與左右論其行。是與不肖論賢也。智者決
策於愚人。賢士程行於不肖。則賢智之士羞。而人主之論悖矣。

訓讀

凡そ法術の行はれ難きや、獨り萬乘のみならず、千乘も亦然り。人主の左右は、必ずしも智
ならざるなり。人主の人に於けるや、智とする所有りて之に聽く。因て左右と其の言を論ず。是愚人
と智を論するなり。人主の左右は必ずしも賢ならざるなり。人主の人に於けるや、賢とする所有りて
之を禮す。因て左右と其の行を論ず。是不肖と賢を論するなり。智者は策を愚人に決せられ、賢士は
行を不肖に程せらる。則ち賢智の士羞ぢて人主の論悖る。

之を專にするなり。今大臣柄を執りて獨斷し、而して上收むるを知らず。是れ人主明かならざるなり。死人と病を同じうする者は、生く可からざるなり。亡國と事を同じうする者は、存す可からざるなり。今跡を齊晉に襲ぐ。國の安存せんことを欲するも、得可からざるなり。

通釋

世人齊が亡びたと云ふ意味は、齊の國土と城郭とが壊滅したことではない。土地も城も昔のまゝに存してゐるが、從來君臨して居つた呂氏が主權が失うて、其の臣下なる田氏が勝手に權力を用ふるに至つたことを謂ふのである。晉が亡びたと云ふ意味も亦晉の國土と城郭とが亡滅したと謂ふのではなくて、從來の君主姬氏が政權を失うて、其の臣下であつた六卿が權力を用ふるに至つたことを指すのである。今大臣が政權を握り自分の勝手に國政を決して居るのに、君主が之を制裁することを忘れて居る、是は君主の不明から来る香氣さである。死んだ人と病狀を同じうする患者は生きることが出来ないし、亡國と事情を同じうする國は存することは出来ない。即ち亡ぶるより外はない。今齊や晉が亡びて行つた時と同様な徑路を辿つてゐて、それで國の安存する様にと願つた處で、出来る筈がない。

語釋

呂氏弗制而田氏用之

呂氏は姜姓、太公望呂尚の子孫で世々齊の君となつて居つた、田氏は嬖姓、陳の厲公佗の子完が齊に出奔して陳氏と爲つたが後數十年、田常に至つて其君簡公を弑して平公を立て、漸く勢力を得太公和に至

を知つて、自國が其の實自國でなくなつてゐることに氣がつかぬのは、一を知つて二を知らぬ遅鈍漢である。

品釋

越（今の浙江省の大部と江西省の一部に跨る地域を占め夏后小康の後裔此地に封ぜられ世々其君となつて居つた、今の杭州は其都であつた、當時中國の諸侯は南方僻遠の地として越を見て居つた。）

○國爲越也（國の實權が他人の手に

移つて了つたら君主は自分の國を制することが出来ぬ。） ○不レ類ニ其國（不類は同類ならず全く別物の意、自國が實際に於て自國でなくなつた状態は自國が他國となつてゐると見るべきである。） ○不レ類ニ其國（て居る状態を「其國に類せず」と云ふのは前句を受けて後句を超す技巧の存す） ○不レ察ニ其類（類同のことを察知せぬ、即ち類推力を働かせぬほんくら。）

人所以謂齊亡者。非地與城亡也。呂氏弗制而田氏用之。所以謂晉亡者。亦非地與城亡也。姬氏不制而六卿專之也。今大臣執柄獨斷而上不知收。是人主不明也。與死人同病者。不可生也。與亡國同事者。不可存也。今襲跡於齊晉。欲國安存。不可得也。

訓讀

人齊亡ふと謂ふ所以の者は、地と城と亡ぶるに非ざるなり。呂氏制せずして而して田氏之を用ふるなり。晉亡ふと謂ふ所以の者も、亦地と城と亡ぶるに非ざるなり。姬氏制せずして而して六卿

夫越雖^レ國富^ミ兵彊^{シト}中國之主^ハ皆知^ル無益^ニ於己^ニ也。曰^ク非吾所得^ル制^{スル}也。今有國者。雖^モ地廣^ク人衆^{シト}。然而人主壅蔽^{セラレ}大臣專權^{ニセバ}。是國爲越^ト也。知不^レ類越^ニ而不知^レ不^レ類^ニ其國^ニ。不^レ察^セ其類^ヲ者也。

訓讀

夫れ越は國富み兵彊しと雖も、中國の主は皆己に益無きを知るや曰く、吾が制するを得る所に非ざるなりと。今國を有つ者、地廣く人衆しと雖も、然かも人主壅蔽せられ、大臣權を専らにせば、是れ國、越となれるなり。越に類せざるを知りて、而して其の國に類せざるを知らざるは、其の類を察せざる者なり。

通釋

江南にかけ離れた越は、たとひ國富み兵強くとも、それは他國のことで中國の君主は皆、自分には何の益も無いことだ、と知つて曰く、「越國の富強は吾が自由にするにはできないものだ」と。處が今人主が一國を領有する場合に、其の國土廣大で人民は多くとも、其の人主が目昏まされ、大臣が勝手に權力を振ふならば、是れは自分の國であり乍ら自分の思ふ様にならぬ他國同様の狀態で、自分の國が知らぬ間に越國になつて居るのである。然るに自國と越國とは全く別物だと云ふ一面のみ

今人主不^レ因^ニ參^ニ驗^ニ而行^ヒ誅^ヲ。不^レ待^ニ見^ニ功^ヲ而爵^ス祿^ヲ。故法^ニ術^ニ之士^ヲ。安^ニ能^ニ蒙^ニ死^ニ亡^ニ者^ヲ進^ス其^ノ說^ヲ。姦^ノ邪^ノ之臣^ヲ。安^ニ肯^ニ乖^ニ利^ニ而退^ス其^ノ身^ヲ。故主^ニ上^ニ愈^ニ卑^ニ。私^ノ門^ノ益^ニ尊^ニ。

訓讀

今、人主參^{じんしゅさんけん}驗^{けん}に因^よらずして誅^{ちゆう}を行^{おこな}ひ、見^{けん}功^{こう}を待^{まち}たずして爵^{しやく}祿^{りく}す。故^{ゆゑ}に法^{はふ}術^{じゆつ}の士^し、安^{いづく}んぞ能^よく死^し亡^{ぼう}を蒙^{かう}りて其^その說^{せつ}を進^{すす}めん。姦^{かん}邪^{じや}の臣^{しん}、安^{いづく}んぞ肯^{あへ}て利^りに乖^{そむ}いて其^その身^みを退^{しりぞ}けん。故^{ゆゑ}に主^{しゅ}上^{じやう}愈^い卑^ひし。くして私^し門^{もん}益^{えき}尊^{そん}し。

通釋

今、人主は證據を調査せず^てに誅戮^{ちゆうりく}を行^{おこな}ひ、現實^{げんじつ}の功績^{こうせき}を待^{まち}たず^に爵祿^{しやくりく}を與^{あた}へる。即ち賞罰は眞實^{しんじつ}の功罪^{こうざい}に據^よらずに、人主^{じんしゅ}の出來^で心^{こころ}と重人^{ちゆうじん}の言^{ごん}とに據^よつて定^きまるのである。こんな世^よの中では法術^{はふじゆつ}の士^しは、どうして死^し亡^{ぼう}の危險^{きけん}を冒^{をか}して其^その說^{せつ}を進^{すす}め得^えやうか。如何^{いか}に法術^{はふじゆつ}の士^しと雖^{いへど}も是^{これ}は決^{けつ}して能^でない。又姦邪^{かんじや}の臣^{しん}は自^{みづか}ら其^その利^りを捨^すて、其^その身^みを退^{しりぞ}く様なことはどうしてもあり得^えない。そこで君主^{くんしゅ}は全く重人^{ちゆうじん}等の姦計^{かんけい}に陷^{おち}つて悟^{さと}る機^きがないので、主上^{しゅじやう}は愈^い卑^ひしくなり、重人^{ちゆうじん}の私門^{しもん}のみ益^{えき}尊^{そん}くなるのである。

語釋

參驗(證據を參照)

○見功(見は現に同じ、現實の功績。)

不顯^{シバハレ}於^ニ官爵^ニ。必^ズ重^{ゼラル}於^ニ外權^ニ矣^ニ。

訓讀

朋黨比周^{ほうたうひしう}以^テ主^{しゆ}を弊^{へい}し、曲^{きよく}を言^いひて以^テ私^{わたくし}に便^{べん}する者は、必^{かなら}ず重^{ちやうじん}人に信^{しん}ぜらる。故^{ゆゑ}に其^その功伐^{こうはつ}を以^テ借^かす可^べき者は、官爵^{くわんしやく}を以^テ之^{これ}を貴^{たふ}くし、其^その美名^{びめい}を以^テ借^かす可^べからざる者は、外權^{ぐわいけん}を以^テ之^{これ}を重^{おも}くす。是^{これ}を以^テ主^{しゆ}上^{じやう}を弊^{へい}して私門^{しもん}に趨^{おも}むく者は、官爵^{くわんしやく}に顯^あはれずんば、必^{かなら}ず外權^{ぐわいけん}に重^{おも}んぜらる。

通釋

之^{これ}に反^{はん}して個人^{こじん}的^{てき}の利害^{りがい}によりて徒黨^{たうたう}を組^くんで君主^{くんしゆ}の聰明^{そうめい}を蔽^{おほ}ひ、邪曲^{じやく}の言^{げん}を弄^{ろう}して當塗者^{たうと}の個人^{こじん}的^{てき}の便宜^{べんぎ}を計^{はか}る者は必^{かなら}ず重^{ちやうじん}人に信^{しん}ぜられる。故^{ゆゑ}に苟^{いやく}も國家^{こくか}に對^{たい}する功績^{こうせき}の美名^{びめい}を與^{あた}ふる口實^{こうじつ}が得^えられれば、官爵^{くわんしやく}を與^{あた}へて身分^{みぶん}を貴^{たつ}からしめ、又^{また}功績^{こうせき}の美名^{びめい}を與^{あた}へる口實^{こうじつ}が如何^{いか}にしても得^えられぬ場合^{あひ}は、外國^{ぐわいこく}の權力^{けんりよく}によりて其^その勢威^{せいゐ}を重^{おも}からしめる。是^この故^{ゆゑ}に君主^{くんしゆ}の聰明^{そうめい}を擁^{ふさ}ぎ、當塗者^{たうと}の私門^{しもん}に歸^きする者は官爵^{くわんしやく}によりて貴顯^{けん}の身^みとなるか、然^{しか}らざれば必^{かなら}ず外國^{ぐわいこく}の權力^{けんりよく}によりて重^{おも}きをなすのである。

語釋

比周^{ひしう}（利害^{りがい}によりて相^あ集^{しむ}） ○便私^{べんし}（一般^{いぱん}に個人^{こじん}的^{てき}の利益^{りやく}を計^{はか}ることだが、こゝで一般^{いぱん}に重^{ちやうじん}人の個人^{こじん}的^{てき}の利益^{りやく}を計^{はか}るを指^さす。） ○功伐^{こうはつ}（伐^{はつ}は功^{こう}を積^つみたるもの。） ○私門^{しもん}（公家^{こうか}に對^{たい}する家^けを指^さす。）

訓論

故に資必す勝たず而して勢兩存せず。法術の士焉んぞ危ふからざるを得ん。其の罪過を以て誣ふべき者は、公法を以て之を誅し、其の被らすに罪過を以てすべからざる者は、私劍を以て之を窮す。是れ法術に明かにして主上に逆ふ者は、吏誅に僇せられずんば、必ず私劍に死す。

通釋

故に法術の士は資力から言うて如何にしても勝てないのに、而かも當塗者と併存することができない形勢に在るのだから、法術の士は何として危険を避け得られやう。法術の士の中、法を枉げて無理に罪過を負はせることができる者は、當局者は國法を利用して之を誅戮し、どうしても冤罪を負はす口實が得られない時は、刺客をして密かに殺させる。是故に法術に明達して君主の心に逆らふ者は法吏の誅によりて命を取られるか、然らずば必ず刺客の手に殺される。

語釋

以ニ罪過ニ誣(何とか口實を見出して無理に罪過の名目を作ること。) ○以ニ私劍ニ而窮之(私劍は公法上認められない刺客の劍である。窮は生命をきはめる、即ち生命を絶つこと。) ○逆ニ主上(眞に君の爲を思ふが故に君の缺點を匡正せんとして君の意に逆らふのである。)

朋黨比周以弊主言曲以便私者。必信於重人矣。故其可以功伐借者。以官爵貴之。其不可以美名借者。以外權重之。是以弊主上而趨於私門者。

で恩顧年久しい者と争ふ時は道理上勝てる者ではない。君主の心に逆らふ立場に居て好惡を同じうする者と争ふ時は道理上勝てるものではない。輕賤の地位に居て貴重の人と争ふ時は道理上勝てるものではない。只一人の辯舌で全國の人と論争する時は道理上勝てるものではない。法術の士は此等五種の到底勝てない形勢に在り乍ら、數年經過するも君に見えて自分の説を述べる機會を得ない。之に反して當塗の人は五種の勝つべき資力を以て朝に夕に獨り君前に其の意見を述べる。故に法術の士は何に由つて進んで人君の心を正すことが得やう。而して人君は何時悟ることができやうか。洵に其の望もない。

語釋

新旅(新しくやつて來たばかりで未だ旅人の様な持み少い地位。)

○其數(數は理である。)

○以年數、而不レ得レ見(年を單位として數へて即ち何年に一度と云ふ程にも見ゆる機會がやつて)

來(來な)。○奚道(何由と)。

故資必不勝而勢不兩存。法術之士焉得不危。其可以罪過誣者。以公法而誅之。其不可被以罪過者。以私劍而窮之。是明法術而逆主上者。不僇於吏誅。必死於私劍矣。

夫以疏遠與信愛爭。其數不勝也。以新旅與習故爭。其數不勝也。以反主意與同好爭。其數不勝也。以輕賤與貴重爭。其數不勝也。以一口與一國爭。其數不勝也。法術之士操五不勝之勢。以歲數而又不得見。當塗之人乘五勝之資。而旦暮獨說於前。故法術之士奚道得進。而人主奚時得悟乎。

訓讀

夫れ疏遠を以て信愛と爭ふ。其の數勝たざるなり。新旅を以て習故と爭ふ。其の數勝たざるなり。主の意に反するを以て同好と爭ふ。其の數勝たざるなり。輕賤を以て貴重と爭ふ。其の數勝たざるなり。一口を以て一國と爭ふ。其の數勝たざるなり。法術の士五不勝の勢を操りて歳を以て數へて又見ゆるを得ず。當塗の人五勝の資に乗じて旦暮獨り前に説く。故に法術の士奚に道りてか進むを得ん。而して人主奚の時にか悟るを得ん乎。

通釋

そもく君主と疏遠の身で信愛を得て居る者と爭ふ時は道理上勝てる者ではない。新參の身

語釋

習故（習は昵なづむ意、故は故舊、故馴染を謂ふのである。）

○即ニ主心（即は就くこと、取り入ること。）

○同ニ乎好惡（君の好むものを好むとし、君の惡むものを惡むとすること。）

○一國（全國のこと。）

則スル法術之士。欲ニ干ニ上ニ者。非有ニ信愛之親。習故之澤也。又將ニ以ニ法術之言ヲ矯メント人主阿辟之心。是與ニ人主相反也。處ル勢卑賤無黨孤特。

訓讀

則すなはち法術はふじゆつの士し、上うへに干もごめんと欲ほつする者もの、信愛しんあいの親しん・習故しよこの澤有たくあるに非あざるなり。又將またに法術はふじゆつの言げんを以もつて人主阿辟じんしゆあへきの心こゝろを矯ためんとす。是人主これじんしゆと相反あひはんするなり。勢いきほひに處なること卑賤ひせんにして、黨たうなくして孤特こてきなり。

通釋

然しかるに法術はふじゆつの士しは君きみに採用さいようせられようと欲ほつしても信愛しんあいの親しんしみも舊來きうらいの恩澤おんたくも有あるわけではない。その上うへまた法術はふじゆつの議論ぎろんを以もつて人主じんしゆの曲まがり僻ひがんだ心こゝろを矯正けうせいせんとするのだから、君きみの御機嫌ごきげんを取るどころか、君きみの氣きに逆さからふ立場たちばに在あるのである。それで法術はふじゆつの士しは地位ちゐは卑賤ひせんで、自分じぶんを助たすける黨人たうじんもなくたつた獨り立ちである。

語釋

干レ上上（君に用ひられんこととを求める意。）

○阿辟阿は比曲即ちかたよること、辟は偏辟即ちひがむこと。）

し、又一方人主は重人の金城鐵壁とも謂ふべき四助を越えて其の臣下の實情を昭かに察知することは不可能である。故に人主は愈々昏まされ、大臣は愈々勢力を得るのである。

語釋

越二四助一而燭二察其臣一(重人の手足となつて居る四助が如何に隠じ立てゝもそれ(に)迷はされず臣下の賢愚忠善の真相を察知すること。)

凡當塗者之於人主也希不信愛也。又且習故。若夫即主心同乎好惡固其所自進也。官爵貴重朋黨又衆而一國爲之訟。

訓讀

凡そ當塗者の人主に於けるや、信愛せられざること希なり。又且つ習故なり。夫の主の心に即いて好惡を同じうするが如きは、固より其の自ら進むる所なり。官爵貴重にして、朋黨又衆し。而して一國之が爲に訟す。

通釋

凡そ當局者の人主に對する關係は、信任寵愛を蒙らない者は希であり、且つ又恩誼年久しいのである。夫の君主の心に取り入つて好き嫌ひを君と同じくするが如きは固より其の立身出世を計る手段である。それで、其の受ける所の官爵は貴重であり、之を助くる所の朋黨も亦多い。而して又一國の人皆其の徳を美め稱へて居る。

進行しない。故に列國も此の人の爲に功を頌し德を美める。朝廷の百官も此の人に依らなければ仕事
が捗どらぬ。爲に羣臣も此の人の手足となつて働く。侍臣も此の人の引き立てがなければ君主に近づ
き愛せられることが能ぬ。故に左右の侍臣も此の人の罪過を隠す。學者も此の人に縋らなければ俸給
も薄く禮遇が卑い。故に學者も此の人の爲になる様に談論する。此の外國・百官・近臣・學者の四種の助
は、邪惡の重人が自分の罪過を蔽うて賢良の臣の如く粧ふ所の道具である。

語釋

事要(政治の綱要即ち統治の樞柄。)

○事不應(何か交渉しても要求しても手ごたへがない。即ち圓滑に進行しないこと。)

○敵國(敵は匹敵の意。對等の。)

○訟(願に通

めること。)

○郎中(宮中にて君の側近に事へる者。近習、侍從の類。)

○爲之談(辯舌を以て其の人の功徳を稱す。即ち提燈を持つこと。)

重人不能忠主而進其仇。人主不能越四助而燭察其臣。故人主愈蔽而大臣愈重。

訓讀

重人主に忠にして其の仇を進むる能はず。人主四助を越えて其の臣を燭察する能はず。故に

人主愈蔽はれて大臣愈重し。

通釋

重人は君主の爲を思つて自分の仇敵たる智法の士を推薦することは到底できないことである

（人參指す）

當塗之人擅事要。則外內爲之用矣。是以諸侯不因則事不應。故敵國爲之訟。百官不因則業不進。故羣臣爲之用。郎中不因則不得近主。故左右爲之匿。學士不因則養祿薄禮卑。故學士爲之談也。此四助者邪臣之所_ニ以自飾_一也。

訓讀

當塗の人事要を擅にすれば、則ち外内之が用を爲す。是を以て諸侯因らざれば則ち事應ぜず。故に敵國之が爲に訟す。百官因らざれば則ち業進まず。故に羣臣之が用を爲す。郎中因らざれば則ち主に近づくを得ず。故に左右之が爲に匿す。學士因らざれば則ち養祿薄くして禮卑し。故に學士之が爲に談するなり。此の四助は邪臣の自ら飾る所以なり。

通釋

當路者が國家の權柄を擅に用ひる時には國內の人は勿論、國外の人も皆此の人の手足となりて御用を務めることとなる。それで外國の諸侯も此の當路者の力に頼らなければ交渉の事、圓滑に

語釋

重人(政府の要路に立つて權威重き人。後)

○得_二其君_一(其君を我が思ふ通り)に動かし得ること。)

智術之士明察聽用且燭重人之陰情。能法之士勁直聽用且矯重人之姦行。故智術能法之士用則貴重之臣必在繩之外矣。是智法之士與當塗之人不可兩存之仇也。

訓誦

智術の士は明察なり。聽用せらるれば且に重人の陰情を燭さんとす。能法の士は勁直なり。聽用せらるれば且に重人の姦行を矯めんとす。故に智術能法の士用ひらるれば則ち貴重の臣必ず繩の外に在り。是れ智法の士と當塗の人とは兩存すべからざるの仇なり。

通釋

智術の士は明察であるから、若し人君に其の言聽かれ其の身用ひられる時は、重人の密計を看破して之を明るみへ出さんとす。能法の士は勁直であるから、此の人が聽き用ひられる時は重人の姦行を矯正せんとする。故に智術能法の士用ひられると重人は必ず法律に照されて放逐されて了み。斯様なわけで智法の士と當局大官とは併び存するを得ない仇敵である。

語釋

且(將と同じくマサニ……)

○在_二繩之外_一(繩は繩墨の繩、繩墨から外へハズ)れるとは削り落(セントスと讀む)。

○當塗之人(當局者、當路者)と同じく重

斯かやう様でなければ人の私曲しききくを看破かんぱすることは能できぬ。又能またうへ法の士しは必ず果斷かたくなで眞正直まっしやうじきに意志いしを押し通とおす。斯かやう様でなければ姦惡かんあくを矯正けいせいすることは能できない。

語釋

智術能法（術術之士は法術を心得て智見の卓越した人、能法之士は法術を運用するに達した人。此の兩者は別々の人格ではない。）
（法治主義者を智見の方面からと能力の方面からと別々に言つたのである。そして暗に韓非自らを指してゐるのである。）

○強毅勁直（強毅は意志が強くて果斷に當むこと。勁直は不屈不撓眞正直に意見を主張すること。） ○矯（まがつたものを）

人臣ツテニ循レ令ニ而レ從ヒ事ニ。案レ法ニ而レ治ム官ヲ。非ニ所謂ハ重人ニ也。重人ナル也者ハクシテ。無令レ而レ擅ニ爲シ虧キテ法ヲ。以利レ私シ。耗國シテ。以便レ家ニ。力能得ニ其君ヲ。此所謂重人也。

訓讀

人臣じんしん令しんに循したがつて事ことに従したがひ、法はふを案あんじて官くわんを治をさむ。謂いはゆる重人ちやうじんに非あらざるなり。重人ちやうじんなる者は、令しんなくして擅はしまに爲なし、法はふを虧かきて以もつて私わたくしを利りし、國くにを耗へして以もつて家いへに便べんし、力ちから能よく其その君きみを得う。

此これ謂いはゆる重人ちやうじんなり。

通釋

人臣じんしんにして君きみの命令めいれいに循したがひて職務しよくむに従事じむうじし、法規はふきに據よつて官職くわんしよくを治をさめる者は謂いはゆる重人ちやうじんではない。重人ちやうじんと云いふ者は、命令めいれいを待まちたずに勝手かたてに事ことを行おこなひ、法規はふきを破やぶりて自分じぶんを利りし、國力こくりきを消耗せうかうして我が家いへに便利べんりにし、其その勢力せいりき其その君きみを左右さうりやうし得うる者もの、此これ謂いはゆる重人ちやうじんである。

此れにて十過を全部を説き終つて本篇を結ぶ。

孤憤第十一

〔叙説〕

孤憤とは「ひとりいきどほる」意味。舉世腐敗情落し、國家日に衰ふる時に當り、赤誠憂國の士が法度を改正し、積弊を一掃し、國家の難局を救はんとするも、誰一人共鳴する者は無く、却つて當局者に忌まれ、其の結果、危険が其の身に迫る事情を述べたもので、韓非の境遇とその之に對する態度とを此の篇に由りて想見すべきである。

智術之士必遠見而明察。不明察不能燭私。能法之士必強毅而勁直。不勁直不能矯姦。

〔訓讀〕

智術の士は必ず遠見にして明察なり。明察ならずんば私を燭す能はず。能法の士は必ず強毅にして勁直なり。勁直ならずんば姦を矯むる能はず。

〔通釋〕

智術の士は必ず遠い將來の事までも見ぬき、而も微細な事までも明かに察知するものである。

曹小國也。而迫於晉楚之間。其君之危猶累卵也。而以無禮蒞之。此所以絕世也。故曰。國小無禮。不用諫臣。則絕世之勢也。

訓讀

曹は小國なり。而して晉楚の間に迫られ、其の君の危きこと猶ほ累卵のごときなり。而も無禮を以て之れに蒞む。此れ世を絶つ所以なり。故に曰く、國小にして禮無く、諫臣を用ひざるは則ち世を絶つの勢なり。

通釋

曹は元來小國である。而も晉楚兩大國の間に挟まれてゐる。其の君たる者の危ふいことは累卵の如きものである。然るに此の曹君は無禮な態度を以て大國の公子に對した。此れ甚だ亂暴なことで遂に其の子孫を滅亡せしむるに至つたわけである。故に「國土狹小であり乍ら無禮な振舞ひを爲し諫臣の言を用ひないのは子孫滅亡に至る道である」と申すのである。

語釋

曹小國（曹字の上に曹本には故の字有り衍字と認めて削つた。）

○絶世之勢（必然的に子孫を絶やすに至る形勢と）

詮論

以上第十一段、曹の共公の例によりて、小國のくせに無禮の振舞ふ亂行は如何なる結果となるかを説く。

訓讀

重耳位に即きて三年、兵を擧げて曹を伐つ。因りて人をして曹君に告げしめて曰く、叔瞻を懸けて之れを出せ。我れ且に殺して以て大戮と爲さんとすと。又人をして釐負羈に告げしめて曰く、軍旅、城に薄る。吾、子の違はざるを知る。其れ子の間に表せよ。寡人將に以て令と爲し、軍に令して敢て犯す勿らめんとすと。曹人之れを聞き、其の親戚を率ゐて、釐負羈の閭を保する者、七百餘家。此れ禮の用ふる所なり。

通釋

重耳が即位してから三年たつた時、兵を擧げて曹を伐つた。この時、人をして曹君に告げしめていふには、「彼の叔瞻を縛して城から吊し下げよ、之を殺して大なる見せしめとなさう」と。又別に使者を釐負羈に遣はして之に告げて、「我が軍隊は曹城に迫つて今之を攻落さうとしてゐる。先年貴公の示された好意によつて、貴公に限り余に背かないことを余は承知致す。亂軍の際、玉石共に碎かれるのを防ぐ爲め、貴公の居住せらるゝ街の門には特別の目標となるものを建てゝ置いて下さい。さうすれば余は軍隊に令を下して、其の街だけは侵掠しない様に致すであらう」と曰はしめた。曹人此の話を聞いて、吾もくと其の親戚一同をひきつれて、釐氏の街の門内に立て籠もり、そこで無事なることを得た者七百餘家族の多きに及んだ。此れ即ち、禮儀の效用といふべきものであります。

こんなことでは晉の宗廟は掃除せられず荒れはてるに任せられ、社稷の祭りも絶えることに立至るであらう。鄰國の騷動をこのまゝにして、安定してやらぬのは、人と交る道に適はぬことである。余は重耳を後援して晉に入國せしめ、君主に立てゝやらうと思ふが汝等は如何思ふか」と。羣臣は皆、「それはよい」といつたので、穆公は軍卒を起し、革で防禦設備をした戰車五百乘、騎兵隊二千人、歩兵五萬を以て重耳を輔け、晉に入國せしめ、立てゝ晉君となした。

詰釋

離羣臣（群臣とはなれてあの世へ往く意味で君の死をいふ。）

○出入十年（群公子相爭ひ或は國より出で或は國に入り勤搖常なきこと十年に及んだ。）

○嗣子不善（獻公の群公子の中、世つぎとな

つて立つた、奚齊・卓子・恵公の三人は何れも勝れた人物でない。）

○破除（破は不淨をハ、ラフこと。）

○血食（犧牲を供して祭ることを神をして血食せしめるといふ、こゝでは社稷の神が血食して祭られることをいふ。社は國土の神、稷は穀物の神を祀る。）

○驍騎（驍は剋。一隊の驍兵の意。）

重耳即位三年。舉兵而伐曹矣。因令人告曹君曰。懸叔瞻而出之。我且殺而以大戮。又令人告釐負羈曰。軍旅薄城。吾知子不違也。其表子之閭。寡人將以爲令。令軍勿敢犯。曹人聞之。率其親戚而保釐負羈之閭者七百餘家。此禮之所用也。

欲^ス輔^ケ重^ヲ耳^ヲ而^レ入^ニ之^ニ。晉^ニ何^ニ如^ニ羣^ニ臣^ニ皆^ニ曰^ク善^シ。公^ニ因^テ起^シ卒^ヲ。革^ニ車^ニ五^ニ百^ニ乘^ニ。疇^ニ騎^ニ二^ニ千^ニ。步^ニ卒^ニ五^ニ萬^ニ。輔^ニ重^ニ耳^ニ入^ニ之^ニ於^ニ晉^ニ立^ニ爲^ニ晉^ニ君^ニ。

訓讀

公子、曹より楚に入り、楚より秦に入り、秦に入るること三年。秦の穆公羣臣を召して謀りて曰く、昔者晉の獻公寡人と交る、諸侯聞かざるなし。獻公不幸にして羣臣を離れて出入すること十年。其嗣子善からず。吾恐らくは此れ將に其の宗廟をして祓除せず社稷をして血食せざらしめんとす。是の如くして定めされば則ち人と交る道に非ず。吾重耳を輔けて之れを晉に入れんと欲す。如何と。羣臣皆曰く、善しと。公因つて卒を起し、革車五百乘、疇騎二千、步卒五萬、重耳を輔け、之れを晉に入れ、立て、晉君と爲す。

通釋

その後、晉の公子重耳は曹より楚に入り、更に楚より秦に入つて三年経つた時、秦の穆公は羣臣を召集して相談して申すには「昔、晉の獻公が余と親交ありしことは、何れの諸侯も皆知つてゐる。然るに獻公は不幸にして羣臣を捨て、彼の世へと旅立たれ、爾來羣公子は家督を爭ひ、或は出奔し或は入國し、十年の間繋争を續けてゐる。而も獻公の後を繼いだ者は何れも皆善くない者ばかり、

は自分も矢張免れられまいと思ふので、不快なのだ」と。其の妻之をきいて申すには「妾が晉の公子を拜見しまするに、萬乗の大國の主君となるべき御方でございます。今餘儀なき事情の爲め本國を出奔して我が國にお立ち寄りになつたのに、我が君、之を待遇するに禮を缺かれた。あの公子が若し歸國して時を得たなら、必ず無禮の者を誅罰することゝなりませう。さうなつたら我が曹國は眞先にやられるでありませう。郎君、今のうちに、曹君と同心でないことを、あの公子に通じて置きなさい」と。負羈は「承知した」といつて、壺の中に黄金を盛り、飯で其の上を蔽ひ、又其の上に寶玉をのせて、夜中ひそかに人をやつて公子に寄贈させた。公子は使者に對面し、再拜して、其の御飯の盛つてあつた壺だけを受けとり、上にのせた寶玉を辭退して受取らなかつた。

語釋

白貳(貳は二心のこと、身は曹君の臣となつて居るけれども心は異なること。)

○充之以餐(餐は飯のこと。)

公子自曹入楚。自楚入秦。入秦三年。秦穆公召羣臣而謀曰。昔者晉獻公與寡人交。諸侯莫弗聞。獻公不幸離羣臣。出入十年矣。其嗣子不善。吾恐此將令其宗廟不祓除。而社稷不血食也。如是弗定。則非與人交之道。吾

子見使者。再拜受其餐。而辭其璧。

訓詁

釐負羈、歸りて樂します。其妻之れに問うて曰く、公外より來りて樂しまざるの色有るは何

ぞやと。負羈曰く、吾之れを聞く、福有るも及ばず、禍來りて我に連ると。今日吾が君、晉の

公子を召し、其之れを遇する禮なし。我れ與に前に在り。吾是れを以て樂しますと。其妻曰く、吾晉

の公子を觀るに、萬乘の主なり。其の左右從者は萬乘の相なり。今窮して出亡し、曹を過ぐ。曹之れ

を遇する禮なし。此れ若し國に反らば、必ず無禮を誅せん。則ち曹其首ならん。子奚ぞ先づ自ら貳

せざる。負羈曰く、諾と。黄金を壺に盛り、之れに充たすに餐を以てし、璧を其上に加へ、夜人をし

て公子に遺らしむ。公子使者を見、再拜して其餐を受け、而して其璧を辭す。

通釋

釐負羈は其の日君前から退出して歸宅したが、快々として樂まざる様子をしてゐるので、其

の妻が彼に尋ねて「あなた、外より宅に歸つて來られて鬱いでゐらつしやるのは何うしたのですか」

と申した。負羈之に答へて曰ふには「吾が聞く所によれば、『君公に幸福が有つても臣はその御蔭を

蒙らぬが、禍のある時には、お相伴せねばならぬ』とのこと。今日は吾が君、晉の公子を招待したが、

君が之を待遇するに禮を缺いた行ひをやつたが、自分も其の席に連なり居つたので、後難ある場合に

君之れを殺すに如かずと。曹君聽かず。

通釋

其の時、臣下の釐負羈が叔瞻と共に、君の前に侍して居つたので、叔瞻が曹君に申上げるには「私が晉の公子を観察するに、普通人ではありませぬ。なか／＼の英傑です。然るに君公之を待遇するに禮を缺いたことをなさいました。彼れ重耳が時を得て本國に歸り、晉の君となり、兵を起して鄰國を征伐する場合ともならば、恐らくは曹國の害惡を來たすことゝなりませう。君公今のうちに彼を殺して禍根を絶つに越したことは無い」と。曹君は此の意見に従はなかつた。

釐負羈歸而不樂。其妻問之曰。公從外來而有_レ不樂之色。何也。負羈曰。吾聞之。有_レ福不及。禍來連我。今日吾君召_二晉公子_一。其遇之無禮。我與在前。吾是以不樂。其妻曰。吾觀晉公子。萬乘之主也。其左右從者萬乘之相也。今窮而出亡。過於曹。曹遇之無禮。此若反國。必誅無禮。則曹其首也。子奚不先自貳焉。負羈曰。諾。盛黃金於壺。充之以餐。加璧其上。夜令人遺公子。公

訓讀

奚なニをか國小くこせうにして禮れいなしと謂いふ。昔者むかししん晉の公子重耳こうしちゆうじ出亡しゅつぱうして曹さうを過すぐ。曹君さうくん、袒裼たんせきせしめて之これを觀みる。

通釋

如何いかなることをば、國小くこせうにして禮無れいなしと謂いふのか。それは次の例れいに依よりて知しるべきである。昔むかししん、晉の公子重耳こうしちゆうじが驪姫りきの讒ざんに遭あつて本國ほんごくを出奔しゅつぱんして曹國さうごくを通過つうぐわした。その時曹君さうさうくんが重耳ちゆうじの體格たいかく異常いじやうにして肋骨ろくこつが一枚まいに見ゆとの話はなしを聞き、好奇心かうきしんに驅かられ、池魚ちぎよを捕とらふるに言ことよせて重耳ちゆうじをして肌はだを脱ぬがせて之これを觀みた。

語釋

晉公子重耳しんこうしちゆうじ（重耳は獻公の子、獻公が嬖妾驪姫の讒を信じて太子申生を殺し、更に異腹の）
○曹君さうくん（曹の共公）
○袒裼たんせき（袒
片肌をぬぐこと。裼は
上半身を露はすこと。）

釐負羈れいふき與ニ叔瞻しゆくせん侍ス於ニ前ニ。叔瞻しゆくせん謂ツテ曹君ニ曰ク。臣ルニ觀ル晉公子ヲ。非ニ常人ニ也。君遇スルニ之ヲ無シ禮。彼若レシ有リ時ツテ反國ニ而起兵サベ。卽恐チ爲ニ曹傷ヲ。君不如ト殺スニ之ヲ。曹君弗聽カ。

訓讀

釐負羈れいふき、叔瞻しゆくせんと前に侍まへす。叔瞻しゆくせん、曹君さうくんに謂いひて曰いはく、臣しん、晉の公子こうしを觀みるに常人じやうじんに非あざるなり。君之きみこれを遇ぐする禮無れいなし。彼若かれもし時ときありて、國に反かへりて兵へいを起おこさば、卽すなはち恐おそらくは曹の傷きずを爲なさん。

侯笑^ト故^ユ曰^ク內不^レ量^ラ力^ブ外恃^{ムハ}諸侯^ヲ者則國削^{ラル}之患也。

訓讀
宜陽益々急なり。韓君使者をして卒を楚に趣さしめ、冠蓋相望むも而も卒に至る者無し。宜陽果して抜かれ諸侯の笑と爲る。故に曰く、内力を量らず、外諸侯を恃むは則ち國削らるゝの患なり。

斯くして秦韓講和の計は取止めとなつたので、宜陽城は益々危急に陥つた。そこで韓君は使者をやつて楚の援兵を催促させた。而もその援兵が非常に待遠しかつたので、催促の使者が相次いで頻繁に遣はされ、使者の冠蓋前後相望む程であつたが、援兵は終に來らず、宜陽城は豫定の通り攻落され、諸侯のお笑ひ草となつた。故に、「内我が國力を考へずに徒に外國諸侯の援けを恃みとするは國士削らるゝの患に立ち至る」と申すのである。

(使者の住來絶えず、その冠を
(蓋)かさが互に相望み得る意味。)

るの

禍を説明した。

奚謂國小無禮昔者晉公子重耳出亡過於曹曹君袒裼而觀之

び、公仲^{こうちゆう}を止む^{とど}。公仲曰く、不可^{ふか}なり。夫れ實^{じつ}を以て我を苦むる者^{もの}は秦^{しん}なり。名^なを以て我を救ふ者^{もの}は楚^そなり。楚^その虚言^{きょげん}を聴いて、彊秦^{きやうしん}の實禍^{じつくわ}を輕ずるは則ち國^{くに}を危くするの本なりと。韓君^{かんくん}聽かず。公忠^{こうちゆう}怒りて歸り十日朝せず。

通釋

韓^{かん}では使者^{ししや}を楚^そにやつて楚^その動員^{どうゐん}の状態^{じやうたい}を見させた。そこで楚王^{そわう}は車騎^{しやき}を徵發^{ちやうはつ}して之^{これ}を北道^{ほくだう}に列^{れつ}し、韓^{かん}の使者^{ししや}に對して申すには「歸つたら韓君^{かんくん}にかういつて呉れ、我が國^{くに}の軍隊^{ぐんたい}は今將^{いま}に貴國^{きこく}の國境^{こくきやう}に入らんしてゐますと」と。使者^{ししや}は歸國^{きこく}の上^{うへ}、その通り報告^{ほうこく}したので、韓君^{かんくん}は大に悦んで、公仲^{こうちゆう}の秦^{しん}に行かんとするのを止めさせた。其の時^{そのとき}、公仲^{こうちゆう}は韓君^{かんくん}に對して申すには、「それはいけません。抑も實力^{じつりよく}を以て我を苦むる者^{もの}は秦^{しん}であり。空言^{くうげん}を掲げて我を救ふといふ者は楚^そであります。今我が國^{くに}が楚^その虚言^{きょげん}を聴きいれ、強秦^{きやうしん}より蒙むる現實^{げんじつ}の禍^{わざひ}を輕視^{けいし}するのは、國^{くに}を危くするの本であります」と。然し韓君^{かんくん}はそれを聴かぬので、公仲^{こうちゆう}は怒つて歸宅^{きたく}したまふ十日の間^{かひじつ}、參内^{さんない}しなかつた。

語釋

陳之下路^{ちんげろ}（下路は楚の北道^{ほくだう}）
（韓へ通ずる道。）

宜陽益^{なりやうえき}急韓君^{ききかんくん}令使者^{めししや}趣^そ卒^そ於楚^そ冠蓋相望^{くわんがいさうまう}而卒^そ無^な至^し者^{もの}。宜陽果拔^{なりやうかく}爲^な諸^{しよ}

暴威に屈せず、十分に頑張つて頂かうと思つてゐるのです。それで、何卒貴國は使者を遣はされ、我が國境に入りて我が國が如何に軍卒を起して用意致して居るかを見届けさせて頂きたうございます」と。

論釋

鍊甲（精銳の甲兵、甲は「よろひ」のこと、及んで使者のことを指す） ○南郷（郷は郷に、同じ） ○不穀（前に述べてゐる）

○廟祠而求（宗廟にお祭りして禱り求めること、即ち神にかけて熱心に求めること）

○信臣（信は誠に通ず、言ひは誠意となる）

れで使者のことを指す）
使又は信臣といふ。）
れずに殺まはしにするといふ）
説を採つて居るがそれは非なり。）

○南郷（郷は郷に、同じ）

○不穀（前に述べてゐる）

○信意於秦（信は仲の意に用ひ、秦に對して屈せず意氣を思ひのまゝに仲長すること、太田氏は信を誠の意とし秦と見することゝ意を誤る）

韓使人之楚。楚王因發車騎。陳之下路。謂韓使者曰。報韓君言。弊邑之兵。今將入境矣。使者還報韓君。韓君大說。止公仲。公仲曰。不可。夫以實苦我者。秦也。以名救我者。楚也。聽楚之虛言。而輕彊秦之實禍。則危國之本也。韓君弗聽。公仲怒而歸。十日不朝。

訓讀

韓、人をして楚に之かしむ。楚王因りて車騎を發して之れを下路に陳し、韓の使者に謂つて

曰く、韓君に報にて言へ、弊邑の兵、今將に境に入らんとすと。使者還りて韓君に報ず。韓君大に説

悉起願大國之信意於秦也。因願大國令使者入境視楚之起卒也。

訓讀

楚王之れを聞きて懼れ、陳軫を召して之れに告げて曰く、韓朋將に西、秦に和せんとす。今將た奈何と。陳軫曰く、秦は韓の都を得て、其鍊甲を驅り、秦韓一と爲り、以て南、楚に郷ふ、此れ秦王の廟祠して求むる所以なり。其楚の害をなすや必せり。王、其れ趣に信臣を發し、其車を多くし、其幣を重くし、以て韓に奉じて曰く、不穀の國小と雖も、卒已に悉く起る。大國の意を秦に信べんことを願ふなり。因りて願ふ。大國、使者をして境に入り、楚の卒を起すを視せしめよと。

通釋

楚王之を聞いて大に恐れ、宰相陳軫を召して相談して申さるゝには「韓の公仲朋が將に西の方案に使用して秦と和を結んで我が國を伐たうとしてゐる。此際當方では如何にすべきであらうか」と。陳軫之に對へて「秦が韓の名都を手に入れ、其の精鍊の甲兵を驅りたて、秦韓聯合して南のかた楚を攻めることは、此れ實に秦王が平素宗廟の神に禱りて求め居る所であります。かうなつたら楚の害惡を爲すこと必定であります。我が王、早く使者を遣はし、其の一行の車を多くし、鄭重なみやげ物を持たせ、それを韓王に獻ぜしめたる上、韓に對してかやうに申すがよい。『自分の國は小なりと雖も、軍卒を残らず總動員致し、貴國を援助して秦を伐たうと致して居ります。然れば貴國に於いては秦の

の行を警め、將に西、秦に和せんとす。

通釋

「自國の力を量らざるの禍」とはどんなことか。それは次の例によりて知るべきである。昔

秦軍が韓の宜陽城を攻めた時は、韓國は危急の狀態に陥つた。此の時、韓の宰相公仲朋が韓君に申上げるには、「身方の國は恃むことはできない。此の際秦の宰相張儀にたよつて秦と和を講ずるに越したことはない。それには有名な都邑を秦に、賂として贈り、秦軍と與に南方楚を伐つことにする。さうすれば秦から攻撃される患を免れて、それを楚に移すことになります」と。韓公「それは名案」と仰せられて、公仲をして秦に使用する用意を爲さしめ、西の方秦に和睦しようとした。

語釋

宜陽(今の河南省に屬す)

○公仲朋(史記韓世家注に公仲は韓の相國、名は修とある。明は修の誤か或は修は朋の誤であらう。)

○害交於楚(害が楚に轉嫁されること。)

○

警公仲之行(公仲が謀和使節として楚に行き、用意を十分にすること。)

楚王聞之懼召陳軫而告之曰韓朋將西和秦今將奈何陳軫曰秦得韓之都而驅其鍊甲秦韓爲一以南鄉楚此秦王之所以廟祠而求也其爲楚害必矣王其趣發信臣多其車重其幣以奉韓曰不穀之國雖小卒已

に最後には其の臣に殺され、折角の高名を汚し、天下の物笑となつたのは何故かといふに、唯管仲の進言を用ひなかつた爲の咎である。故に「過つてゐながら忠臣の言を聴かず、自分勝手に行動する時は高名を汚して、人の物笑となるの本だ」と申す次第である。

餘論

以上第九段、齊の桓公の例に由り「過つて忠臣に聴かざるの禍」を説く。桓公の此の話は本書の二柄及び難一にも見えて小異あり。その他管子の戒、列子の力命、莊子の徐無鬼、呂氏春秋の貴公、及び知接、淮南子の精神訓、史記の齊世家、說苑の權謀等に見ゆ。

奚謂内不量力。昔者秦之攻宜陽。韓氏急。公仲朋謂韓君曰。與國不可恃也。豈如因張儀爲和於秦哉。因賂以名都。而南與伐楚。是患解於秦而害交於楚也。君曰善。乃警公仲之行。將西和秦。

訓讀

奚をか、内、力を量らずと謂ふ。昔者秦の宜陽を攻むるとき韓氏急なり。公仲朋、韓君に謂つて曰く、與國は恃むべからざるなり。豈張儀に因りて和を秦に爲すに如かんや。因りて、賂に名都を以てして、南與に楚を伐つ。是れ患秦に解けて、害楚に交るなりと。君曰く、善しと。乃ち公仲

刁が政務に任すること三年に及んだ時、桓公が南方堂阜といふ處に出遊せられた折を利用して、豎刁は易牙や衛の公子開方及び大臣等を率ゐて亂を起し、桓公は城の南門の居室に幽囚せられ悲慘にも餓死を遂げた。而も其身死して後三ヶ月の間其死骸を其まゝに捨て置かれたので、それにわいた蟲が居室の戸から這ひ出る有様となつた。

語釋

堂阜（齊と魯との境に在り。）

○公守之室（公守を室名なりとし、公守之室は非常衛衛之室と解する説あるも、疑はしい。公は兵の號と見、兵士が室を守り、見樂りをしてゐることゝする説是に似たり。）

故桓公之兵横行天下爲五伯長。卒見殺於其臣而滅高名爲天下笑者何也不用管仲之過也。故曰過而不聽於忠臣獨行其意則滅其高名爲人笑之始也。

訓讀

故に桓公の兵、天下に横行し、五伯の長と爲り、卒に其臣に殺されて、高名を滅し、天下の笑と爲る者は何ぞや。管仲を用ひざるの過なり。故に曰く、過ちて忠臣に聞かずして、獨り其意を行ふは、則ち其高名を滅し、人の笑と爲るの始なり。

通釋

斯様な次第で、桓公の兵は一時天下に横行し向ふ所敵無く、自らは五霸の第一とも爲つたの

自ら守ること堅く、外部に行ふ所方正であり、利欲の念薄くして信義の志が厚い。抑も心中守ることに堅ければ民衆の儀表と爲すに足り、行ふ所方正であれば大事に任ずることができ、利欲に恬淡なれば衆民の上に立つことができ、信義に厚ければ鄰國と親交を結ぶこともできるのであります。此の人物こそ覇者の輔佐役であります。君公此の人を御任用遊ばされよ」と申したら、桓公「よし承知した」といはれた。

居一年餘管仲死。君遂不用隰朋。而與豎刁。刁蒞事三年。桓公南遊堂阜。豎刁率易牙衛公子開方及大臣爲亂。桓公渴餒而死。南門之寢公守之。室身死三月不收。蟲出於戶。

訓讀

居ること一年餘にして、管仲死す。君遂に隰朋を用ひずして豎刁に與ふ。刁事に蒞むこと三年。桓公、南、堂阜に遊ぶ。豎刁は易牙・衛公子開方及び大臣を率ゐて亂を爲し、桓公渴餒して南門の寢公守の室に死す。身死して三月收められず。蟲戸より出づ。

通釋

それから一年餘たつて、管仲が死んだが、桓公は遂に隰朋を用ひず豎刁に政權を與へた。豎

物は唯一つ人の肉ばかりであつた。處が易牙は自分の長男を蒸し燒きにして、それを君に進めたことは君も御存じのこととあります。人情として我が子を受せぬものはありませぬ。然るに彼は自分の子を蒸し燒きにして、料理を君にすゝめるとは殘酷の至りで、普通の人情を持たぬ者と申すべく、自分の子すら受せぬ者が又どうして君公を受することができやうか」と申上げた。

公曰然則孰可管仲曰隰朋可其爲人也堅中而廉外少欲而多信夫堅中則足以爲表廉外則可以大任少欲則能臨其衆多信則能親鄰國此霸者之佐也君其用之君曰諾

訓讀 公曰く、然らば則ち孰か可なると。管仲曰く、隰朋可なり。其の人と爲りや、堅中にして廉外、少欲にして多信。夫れ堅中なれば則ち以て表と爲すに足る。廉外なれば則ち以て大に任すべし。少欲なれば則ち能く其衆に臨み、多信なれば則ち能く鄰國に親しむ。此れ霸者の佐なり。君夫れ之れを用ひよと。君の曰く、諾と。

通釋

桓公曰く「そんなら誰れがよいのか」と。管仲對へて曰く「隰朋が宜しい。其の人柄は心中

うして君を親しむことができようか」と申した。

語釋

齊衛之間(百家類纂に衛を魏に作るは非。)

○又安能親(義本安の字無し。上下の文例によりて補ふ。)

公曰。然則易牙何如。管仲曰。不可。夫易牙爲君主味。君之所未嘗食。唯人肉耳。易牙蒸其首子而進之。君所知也。人之情莫不愛其子。今蒸其子以爲膳於君。其子不愛。又安能愛君乎。

訓導

公曰く、然らば則ち易牙は如何と。管仲曰く、不可なり。夫の易牙は、君の爲めに味を主る。君の未だ嘗て食はざる所は唯人肉のみ。易牙其首子を蒸して之れを進む。君の知る所なり。人之情、其子を愛せざる莫し。今其子を蒸し以て膳を君に爲す。其子すら愛せず。又安んぞ能く君を愛せんやと。

通釋

桓公曰く「そんなら易牙はどうであらう」と。管仲之に對へて「いけませんぬ。夫の易牙は君の爲に調味を主どつて居つたが、君は如何なる珍味でも召しあがられまして、未だ召しあがられぬ

る役となりました。其身をすら愛しない者が、又どうして君を愛するだけの誠意を有ち得ませうかと申した。

語釋

好内（内は婦人即ち女色のこと、婦人）

○獫（去勢のこと、もと天を去勢する意、それで）

公曰。然則衛公子開方何如。管仲曰。不可。齊衛之間。不過十日之行。開方爲事君欲適君之故。十五年不歸見其父母。此非人情也。其父母之不親也。又安能親君乎。

訓讀

公曰く、然らば則ち衛の公子開方は如何と。管仲曰く、不可なり。齊衛の間十日の行に過ぎず。開方君に事へて君に適せんと欲するが爲めの故に、十五年其父母を歸見せず。此れ人情に非ざるなり。其父母を之れ親しまざるなり。又安んぞ能く君を親しまんやと。

通釋

桓公曰く「そんなら衛の公子開方はどうか」と。管仲は之に對へて「いけませぬ。齊と衛との間は十日行程に過ぎないのに、開方は君に事へて御思召しに適はうとばかり思つて、十五年の間、衛國に居る父母の許に歸省しない。此れは普通の人情ではない。自分の父母をすら親しまぬ者が、ど

通釋

桓公くわんこうが曰いはく、「鮑叔牙はうしゅくがは如何いかであらう」と。管仲くわんちゆう曰いはく、「いけませぬ。夫その鮑叔牙はうしゅくがといふ男は、人柄ひとがらが剛情かうじやう我慢まんで、きかぬ氣きの負けじ魂たましひを尙たふさぶ性質せいしつである。剛情かうじやうなれば人民じんみんに對たいして暴慢はうまんを勵はたらき、我慢まんが強つよければ、民たみの人望じんぼうを得えないし、負けぬ氣きが強つよければ、人民じんみんは快こゝろよく御用ごようを勤つとめず、心こゝろから恐れ入いることは無い。それで此この人は覇者はしやの宰相さいしやうたる人物じんぶつではありませぬ」と。

語釋

上悍（上は尙に同じ、たふとぶこと。悍は「き」かぬ氣、悍を擇に作る本あり非なり。）

公こう曰いはく。然則しかば豎刁じゆうてう何如いか管仲くわんちゆう曰いはく。不可なり夫人ふじん之情のじやう莫なく不愛せ其身そのみ。公妬こうしん而好む内豎ないじゆう刁自ら獷シテ以爲スル治内ヲ。其身そのみ不愛せ。又安能ンゾク愛君センヲ。

訓讀

公こう曰いはく、然しからば則すなはち豎刁じゆうてうは如何いかんと。管仲くわんちゆう曰いはく、不可ななり。夫それ人ひとの情じやう、其身そのみを愛あいせざる莫なし。公妬こうしんんで内うちを好このむ。豎刁じゆうてう自ら獷ふんし以ちつて内うちを治をさむるを爲なす。其身そのみすら愛あいせず。又安んぞ能よく君きみを愛あいせん。

通釋

桓公くわんこう曰いはく、「そんなら豎刁じゆうてうは如何いかであらうか」と。管仲くわんちゆうはそれに對こたへて、「いけませぬ。抑も人情にんじやうとして自分じぶんの身體からだを愛あいせぬ者は無い。處そこで我が君きみは嫉妬しつど深く在おほして、婦人ふじんを御好おこのみになる御性質ごせいしつで勢いきほひ内宮ないぐうに於おほける多おほくの婦人ふじんを取締とりしよる男子だんしが必要ひつようでありましたので豎刁じゆうてうは自ら去勢きよせいして内宮ないぐうを取締とりしよ

を枉かまげて尋ねらるゝには「仲父は宅に引きこもり病氣びやうきとのことなるが、若し不幸に再び起つ能はざる場合は政務せいむを誰の手に遷うつしたらよからうか」と。管仲くわんちゆう之に對こたへて「私は今や老衰致して御下間ごかかんに御對おこたへ申上げる資格しかくがございませぬ。然し私の承うけたまはる所に依れば、臣下の邪正じやせいを知ることには君に及ぶ者は無く、子の賢愚けんぐを見ぬくことは父に及ぶものは無いとのことであります。君公試くんこうしに他の意見いけんによらず御心ごこころを以て、何人が最適任さいてきんかを決定して御覽ごらんなさい。私はそれを承りませう」と申上げた。

語釋

九合（糾合に同じ、一説に九回の會盟の意といふも非なり。）

○一匡（匡は正す、統一し正すこと。）

○五伯（伯は霸に同じ、諸侯の旗頭、春秋時代五人の覇者相次いで立つた、即ち齊の桓公・晉の文公・宋の襄公・楚の莊

王・襄の盛公の五人、然し五人の數へ方誤説あり。）

○仲父（仲は齊仲の字、父は男子の美稱、仲小父さんと云ふ程の意、管仲を尊びて桓公はかく呼んだ。）

君曰ク鮑叔牙何如ント。管仲曰ク不可ナリ。夫鮑叔牙爲人剛愎ニシテ而上悍ブ。剛則犯民スニ以

暴愎ヲナレバ則不得民心ヲナレバ。悍則下不爲用メニシテ。其心不懼シ。非霸者之佐ニ也。

訓讀

君曰く、鮑叔牙は如何と。管仲曰く、不可なり。夫れ鮑叔牙は人と爲り、剛愎にして悍を上

ぶ。剛なれば則ち民を犯すに暴を以てし、愎なれば則ち民心を得ず。悍なれば則ち下、爲めに用ひられず。其心懼れず。霸者の佐に非ざるなりと。

佐^{タリ}之^ニ。管仲^{ヒテ}老^ハ不^{ユル}能^ヲ用^ス事^ヲ。休^ニ居^ス於^ニ家^ニ。桓公^{ツテ}從^ク而^テ問^ク之^ニ。曰^ク。仲父^ニ家^{シテ}居^リ有^レ病^シ。卽^シ不^レ幸^{ニシテ}而^レ不^レ起^{ンバ}。政^ダ安^{クニ}遷^{サント}之^ヲ。管仲^ク曰^ク。臣^{イタリ}老^ル矣^ヲ。不^レ可^ラ問^フ也^ヲ。雖^{モト}然^ク。臣^ク聞^ク之^ヲ。知^ル臣^ハ莫^シ若^{クハ}君^ニ。

訓讀

奚^{ナニ}を^カ過^{チヤ}つて^{チウシン}忠臣^キに^{ヒカ}聽^キか^スと^イ謂^フふ。昔^{ヒカシ}者^{セイ}齊^{セイ}の^{クワンコウ}桓公^{コウ}、諸侯^{シヨコウ}を^ク九合^クし、天^{テン}下^カを^一匡^{キヤウ}し、五伯^{ゴハク}の^{チン}長^{チヤウ}と^ナ爲^ルり、管仲^{クワンチュウ}之^レに^サ佐^サたり。管仲^{クワンチュウ}老^オいて^{コト}事^ジを^モ用^{モチ}ふ^ル能^アはず、家^{イヘ}に^{キヤウ}休^{キヤウ}居^{キヤウ}す。桓公^{クワンコウ}從^スつて^{コト}之^レに^{ヒカ}問^ミうて^{イハ}曰^{イハ}く、仲父^{チュウハ}家^カ居^{キヤウ}して^{ヤマ}病^{ビヤウ}有^アり、卽^モし^フ不^フ幸^{キヤウ}にして^タ起^キた^タず^ンば^{マツリ}政^{セイ}安^{アン}く^ニか^ニ之^レを^{ウツ}遷^{セン}さん^トと。管仲^{クワンチュウ}曰^{イハ}く、臣^{シン}老^オいたり。問^{モン}ふ^ベか^ラさ^ルる^{ナリ}。然^{シカ}と^シ雖^シも、臣^{シン}之^レを^キ聞^クく、臣^{シン}を^シ知^ルる^ハ君^{キミ}に^シ若^シく^ハ莫^ナし、子^コを^シ知^ルる^ハ父^フに^シ若^シく^ハ莫^ナし。君^{キミ}其^{ソノ}れ^ニ試^シに^{ヒカ}心^{シン}を^{モツ}以^テて^{コト}之^レを^{ケツ}決^{ケツ}せ^{ヨト}と。

通釋

「過^ハつて^ハ乍^{ナガ}ら^{チウシン}忠臣^{シン}の^{ヘン}言^{ゴン}を^キ聽^キき^イれ^ヌ」とは^{ナニ}何^{ナニ}か^トい^フに^{ツギ}次^ジの^{レイ}例^{レイ}に^{ヨリ}て^シ知^ルる^ベき^デある。昔^{ヒカシ}、齊^{セイ}の^{クワンコウ}桓公^{コウ}は^{シヨコウ}諸侯^{コウ}を^{キヤウ}糾^{キヤウ}合^{ガフ}して^{ヘイ}平^{ヘイ}和^ワを^{チカ}盟^{メイ}は^シめ、周^{シウ}の^{ワウ}王^{ワウ}室^{シツ}の^モ下^カに^{テン}天^{テン}下^カを^{ゼウ}一^{ゼウ}統^{トウ}し、春^{シュン}秋^{シュ}の^ハ五^ハ霸^ハ中^{チュウ}の^{ダイ}第^{ダイ}一^{イチ}たる^{コト}の^{コト}功^{コウ}業^{ゲツ}を^ナ成^ナした。その^{クワンコウ}桓公^{コウ}の^{サイ}宰^{サイ}相^{シャウ}と^{シテ}人^{ジン}傑^{ケツ}管仲^{クワンチュウ}が^{クワンコウ}桓公^{コウ}を^{マサ}輔^{マサ}佐^サした^{コト}のであるが、管仲^{クワンチュウ}老^オ衰^{サイ}に^オ及^{およ}び^タ政^{セイ}務^ムに^{ジユウ}従^ス事^スする^{コト}で^キな^クな^リ、自^ジ宅^{タク}に^ツ引^ヒき^コ籠^コり^{キヤウ}休^{キヤウ}養^{ヤウ}して^セ居^キつた。桓公^{クワンコウ}は^ソこ^デ態^{タイ}々^{タタ}管仲^{クワンチュウ}の^{タク}宅^{タク}に^ガ駕^ガ

の者は顔涿聚の力なり。故に曰く、内を離れ遠遊するは、則ち身を危くするの道なりと。

通釋

斯の如くして國に歸りついて後三日にして、果して國人が田成子を國內に入れまいとする隠謀をやつてゐる者が有ることが判つた。田成子が危い處を助かり齊國を保ち得たのは、忠臣顔涿聚の力である。故に「國內を離れ遠方へ遊ぶのは身を危ふくする道だ」と申すのである。

語釋

至三日（至は還りつゝのこと、一説に「三日に至りて」とよみ）
（「出でて三日目に」の意解するも之を取らず。）

餘論

以上第八段、離内遠遊の禍を説く。但「田成子」は「齊の景公」の誤りで説苑に齊の景公海上に遊び六ヶ月歸らなかつた時の話としてあるのが事實らしい。それで翼毳に於いて太田氏は「田成子は此の時まだ諸侯に列して居らず齊の大夫に過ぎない。されば同じく齊の大夫たりし顔涿聚が彼を君と稱する理がない。又景公の海上に遊んだ話は本書外儲說篇及晏子・孟子・列子等に見えて居るから益々以て説苑の記述を是とすべきだ」といつてゐる。たゞ説苑には歸りの途中に於いて陰謀發覺したことになる。

奚謂過而不聽於忠臣。昔者齊桓公九合諸侯。一匡天下。爲五伯長管仲。

以て之れを三にすと雖も可なり。臣の言、國の爲めにして、身の爲めにするに非ざるなりと。頸を延てべ前んで曰く、君之れを撃てと。君乃ち戈を釋て駕を趣して歸る。

通釋

顔涿聚が曰ふに「昔、夏の桀王は忠臣關龍逢を殺し、殷の紂王は王子比干を殺した。然し

くわんりゆうほう

關龍逢といひ王子比干といひ忠烈極諫の雙璧として千古に其名を垂れて居る。今君公私のつまらぬ

身を殺して此の二人と肩を並べて忠臣の名を成さしめ下さるもよからう。私の言は國の爲に申上げる

ので、決して身の爲にするではありませんせぬ。」とて頸を延べて前んで「さあ君公撃つて下さい」と申

上げたら、田成子さすがに其純忠に感じたものと見え、戈をすて馬車を急ぎ立て、都に歸つた。

語釋

關龍逢（夏の桀王の臣、桀王無道、酒池糟丘を作れる時之を諫めたら囚はれて遂に殺さる、事、韓詩外傳に見ゆ。）

○王子比干（殷の紂王の庶兄、紂の無道を諫めて殺された）

○以三之（關龍逢と並べて三人とすること。）

と並べて三人とすること。）

至三日而聞國人有謀不内田成子者矣。田成子所以遂有齊國者。顔涿聚之力也。故曰。離内遠遊則危身之道也。

訓讀

至りて三日にして、國人田成子を内れざるを謀る者有るを聞く。田成子遂に齊國を有つ所以

と雖も、將た安くんぞ得んと。田成子曰く、寡人令を布きて曰く、歸らんと言ふ者は死せんと。今子、寡人の令を犯すと。戈を援つて將に之れを撃たんとす。

通釋

處が忠臣の顔涿聚が申上げるには「君公は今海に遊んで、之を樂んで居られますが、御不在中、本國を奪はんと企てる者があつたら、如何なさいますか、若し本國を失はれたなら、いくら海岸の遊びを好まれても、もう到底こんな樂しみはできませんまい」と。すると田成子がいふには「余は既に命令を發布して『歸らうと言ふ者をば死刑に處する』というてあるのに、今汝は余の命令を犯した」とて、自ら戈を援り上げて顔涿聚を撃ち殺さうとした。

語釋

顔涿聚（呂氏春秋によれば此の人もと樂父といふ所の大將であつたが、後孔子に學んで忠臣となつた。史記に燕涿郡に作り、孟子に顔涿由に作る。）
○援戈將擊之（戈は説文に「平頭ノ楯也」とあり、朱熹の注に其の刃は楯に用で、句まべく撃つ可く、矛の専ら刺し、定の専ら撃つ者と同じからず、亦楯の刺と）
句とを便める者とも異なるとあり。同じく「ほこ」と訓するも皆異なるを知るべし。）

顔涿聚曰。昔桀殺關龍逢而紂殺王子比干。今君雖殺臣之身以三之可也。臣言爲國非爲身也。延頸而前曰。君擊之矣。君乃釋戈趣駕而歸。

訓讀

顔涿聚曰く、昔、桀は關龍逢を殺し、而して紂は王子比干を殺す。今、君、臣の身を殺し、

餘論

以上第七段、戎王の例によりて女樂の禍を説明す。

奚謂離内遠遊昔者田成子遊於海而樂之號令諸大夫曰言歸者死

訓讀

奚をか内を離れて遠遊すと謂ふ。昔者田成子、海に遊んで之れを樂しむ、諸大夫に號令して曰く、歸らんと言ふ者は死せんと。

通釋

如何なることを、内を離れて遠遊するの禍といふのか、それは左の例によりて知るべきである。昔、齊の田成子が海岸に遊び非常に氣に入り、諸大夫に號令して「歸らうと申す者をば誰でも死刑に處す」と言ひ渡した。

語釋

内(國内の) ○田成子(齊の大夫田常のこと。)

顔涿聚曰君遊海而樂之奈人有圖國者何君雖樂之將安得田成子曰寡人布令曰言歸者死今子犯寡人之令援戈將擊之

訓讀

顔涿聚曰く、君海に遊んで之れを樂しむ。人の、國を圖る者有るを奈何せん。君之れを樂しむ

せしめて其の政治を亂し、而して一方禮を厚うして、由余の當方に滞在する期間の延長を我王に請ひ由余を引き留め置き、彼等君臣の間に隙を生じて然る後に適當な方策を講ず可きであります」と。穆公之を聽いて「如何にも尤ものである」と賛成せられた。そこで内史鵠をして女優十六人を我王に贈らしめ、敬意を表したる序でに、由余の爲に其滞在期間延長の儀を請うたら、我王は之を許諾し、其女優を見て大満悦で、酒を用意し宴を張り、毎日音楽ばかり聽いて其の歳を終りまで其態度を改めなかつたので、其國の主要な財産である牛馬の世話も自然おろそかになつたので、半分程は死んで了つた。そこへ由余が歸つて來て我王を諫めたが我王は聽かなかつたので、由余は遂に我王に愛想を盡かし、そこを去つて秦に行つた。穆公は之を迎へて上卿の役に付かしめ、我狄の兵勢と地形とを問うて十分に之を心得た上に、兵を擧げて之を伐ち、十二ヶ國を併呑し、領土を廣むること千里に及んだ。故に「女樂に耽りて國政を顧みなければ亡國の禍となる」と申すのである。

語釋

鄰國有聖人云々(聖人は萬般の事理に通ぜざる無き完全な人格をいふのが其の本體である、孔子を聖人といふが如きはそれである。しかしこゝでは、單に賢人とか、人傑とかいふ意。)

○而厚爲由余云

云(原字、舊本後を作る。說苑、反質篇によりて之を改む。)

居は僻陋にして道遠し、未だ嘗て中國の聲を聞かず、君其れ之れに女樂を遣り以て其政を亂し、而して厚く由余の爲めに期を請ひ、以て其諫を疏せよ。彼の君臣、聞有り。而る後に圖る可きなりと。君曰く、諾と。乃ち史廖をして女樂二八を以て戎王に遣らしむ。因りて由余の爲めに期を請ふ。戎王許諾し、其女樂を見て之れを説び、酒を設け飲を張り、日に以て樂を聴き、終歲遷らず、牛馬半ば死す。由余歸り、因りて戎王を諫む。戎王聽かず。由余遂に去りて秦に之く。穆公迎へて之れを上卿に拜し、其兵勢と其地形とを問ひ、既に以て之れを得、兵を擧げて之れを伐ち、國を兼ねること十二、地を開くこと千里。故に曰く、女樂に耽り國政を顧みざるは亡國の禍なりと。

通釋

由余が穆公の前より退出した後、穆公は内史の役を勤むる名は廖といふ臣を召して之に告げて曰く、「余は斯様に聞いて居る、即ち鄰國に人傑が居るのは、是に對抗する所のこちらの國にとつては憂の種である、然るに今由余は人傑である。かくの如き人物を鄰國の戎王が有して居つては、我が國にとつて心配である。是は如何にすべきものであらうか」と。内史の廖が對へて曰く、「私の承る所によれば、戎王の住居は偏鄙な開けない所で、こゝからは道も遠いので、彼れ戎王は未だ嘗て、文華の進んだ中國の音樂を聞いたことがない。それで君公は先づ彼れに女優を遣りて之に耽溺

由余出。公乃召內史廖。曰。寡人聞鄰國有聖人。敵國之憂也。今由余聖人也。寡人患之。吾將奈何。內史廖曰。臣聞戎王之居僻陋而道遠。未嘗聞中國之聲。君其遺之女樂。以亂其政。而厚爲由余請期。以疏其諫。彼君臣有間。而後可圖也。君曰諾。乃使史廖以女樂二八遺戎王。因爲由余請期。戎王許諾。見其女樂而說之。設酒張飲。日以聽樂。終歲不遷。牛馬半死。由余歸。因諫戎王。戎王弗聽。由余遂去之秦。穆公迎而拜之上卿。問其兵勢與其地形。既以得之。舉兵而伐之。兼國十二。開地千里。故曰耽於女樂。不顧國勢。亡國之禍也。

訓諭

由余出づ。公乃ち内史廖を召して之れに告げて曰く、寡人聞く、鄰國に聖人有るは敵國の憂なり、今由余は聖人なり、寡人之れを患ふ、吾將に奈何せんとすべきかと。内史廖曰く、臣聞く、戎王の

三となりました。斯様なわけで上流の君子は文飾の意義を心得て之を務めたけれども、服従を欲する者が益々少なくなつたことは事實である。それ故に私は「節儉は國を興すの道なり」と申すのであります。

語釋

戎王(戎は西北方の外民族、こゝでは匈奴のこと。)

聘(諸侯が使者をやつて、交際を温めること。)

飯於土簋云々(簋は調羹をふる器、調は羹(アツモ)を盛る器、それらの器は皆瓦焼きの土器であつた。)

賓服(賓は客、客分の品位を保つこと。)

斬山木財之(財は財に同じ。)

削鋸修之迹(削は手斧(テウナ)に類する道具、斧で斬つた迹をけづつて平らかにするに用ふ、鋸(カンナ)又昔、竹間に字を書く時、誤字

の迹を平らかに仕上げること。此の意に達せず古來修字を削の上に置くべしとの説を爲す學者もあるが、それは却て誤れるものである、原本舊注に磨其斧迹とあるは自ら正しい見解である。)

禹作爲祭器(祭を一本に酒に作る、さうすると下文醢醢、樽俎

と意味重複して面白くない、又禹は敬を鬼神に致した人であるから益々祭器として置いて宜しいと思ふ。)

縵帛爲茵(縵帛は細帛、茵はしとね、茵は一に襪に作る。)

蔣席額縁(蔣は菰(マコモ)のこと、席(ムシロ)の類)を織る材料にする草、

額縁は「ふち」又は「へり」のこと、蔣の席に「へり」をつけたこと、額を「一」に額に作るは非。)

觴酌有采(觴は杯、酌は饌のこと、采は文采、文飾のこと。)

俎(肉より皿、皿といつても腰の高い簋に類す、爰は肉を示し、且はその臺の形を示す。)

大輅(玉路ともいひ天子の車。)

九旒(旒は旌旗の垂るもの、即ち吹き流しはた。)

白壁墀墀(白を舊本に四に作るは非、墀は階上堂前の地、後世帝王の殿は丹砂を以て之を塗りて赤墀といふ、こゝでは白壁を以て塗るもの。)

彤文(彤は赤色、舊本彫に作るは非、文は模様。)

餘論

以上、秦の穆公と由余との問答を叙し、由余の識見非凡なるを示す。何ぞ測らん戎王の女樂

の禍、却て之に由つて起らんとは。

によれば、昔、堯が天下に君臨せる時、黍稷を食べるにも羹をすゝるにも、皆土器を用ひた程の節約ぶり、然るに其の徳化の及ぶ所遼遠にして、其の領土は南の方交趾に至り、北は幽都に至り、東西は日の出づる東の端から日の没する西のはてまで來朝歸服しない者は無い有様であつた。堯が天下を譲り虞舜がその後を受けて帝王となつたが、舜は從來の土器に満足せず、新式の食器を作製した。即ち山の木を斬つて之を材料とし、削り小刀や鋸で木地を仕上げ、それを漆で黒く塗り上げたものを宮中に取り寄せて食器と爲した。處が諸侯は舜の此のやりかたを見て、奢り増長したものと考へ、歸服しない國が十三に上りました。其舜が天下を禪り、禹に傳へたが、禹は天地鬼神を祭るに用ふる器を入念に作り、外部は黒塗りとし、内部を朱で畫いた。又、細地の絹布で坐布團を作り、蔣といふ草で織つた敷物には、飾りの縁を附け、杯や銚子にも采色を加へ、酒樽や、肉盛り皿にも飾りをつけた。此れはいよく修つたわけであるから、服従しない國が三十三に増加した。禹の子孫夏后氏が亡びて、殷人が天下を取つてからは、大略といふ天子の御車を作り、九本の吹き流し旗を建て、食器には彫刻や磨きを施し、杯や銚子には模様を象嵌し、白塗の壁を作り、堂前の庭まで白塗で塗り堅め、坐布團や敷物にも赤い模様を施した。此れはいよく修つたことであるが、服従せざる國が五十

器を作爲し、山木を斬りて之れを財とす。削鋸之が迹を脩め、漆墨を其上に流し、之れを宮に輸し、以て食器と爲す。諸侯以て益々侈ると爲し、國の服せざる者十三。舜、天下を禪りて之れを禹に傳ふ。禹祭器を作爲し、其外を墨染し、其内を朱畫し、纁帛を茵と爲し、蔣席額縁、觴酌采有り、樽俎飾有り、此れ彌々侈る。而して國の服せざる者三十三。夏后氏没し、殷人之れを受け、大輅を作爲して九旒を建て、食器雕琢、觴酌刻鏤、白壁堊墀、茵席彤文、此れ彌々侈る。而して國の服せざる者五十三。君子皆文章を知る。而も服せんと欲する者彌々少し。臣故に曰く、儉は其道なりと。

通釋

女樂に耽るとは如何なることか、それはかうである。昔、戎王が由余を使者として秦に遣はし聘問せしめた。此の時秦の君主穆公が由余に問はるゝには「余は是まで聖賢の道を聞いては居るが未だ實際に之を見たことがない。古代の明君が國を興すに當り或は暗君が國を失ふに當りて、如何なる経過をとりたるものや、願はくば之を聞きたいものである」と。由余對へて曰く、「私の承はる所によれば、すべて節儉を以て國を興し、奢侈を以て國を失ふものとのことであります」と。穆公曰く、「余は不肖の身を恥辱とせず、柄にもなく聖賢の道を御身に問うてゐるのに、御身は節儉といふが如き平凡なことを以て余に對へるとは如何したることか」と。由余之に對へて曰く、「私の聞く所

益^ス侈^{ルト}。國^ニ之^レ不^レ服^セ者十三。舜禪^リ天^ヲ下^ヲ。而傳^ニ之^ヲ於^ニ禹^ニ。禹作^ニ爲^シ祭器^ヲ。墨^ニ染^ニ其^ノ外^ヲ。朱^ニ畫^ニ其^ノ内^ヲ。纁^ニ帛^ヲ爲^シ茵^ト。蔣^ニ席^ヲ額^ニ緣^ヲ。觴^ニ酌^ヲ有^レ采^リ。而樽^ニ俎^ヲ有^レ飾^リ。此彌^レ侈^ル矣。而國^ニ之^レ不^レ服^セ者三十三。夏后氏沒^リ。殷人受^レ之^ヲ。作^ニ爲^シ大輅^ヲ。而建^ニ九旒^ヲ。食器雕琢^ニ。觴酌刻^ニ鏤^ニ。白壁聖墀^ニ。茵席雕文^ニ。此彌^レ侈^ル矣。而國^ニ之^レ不^レ服^セ者五十三。君子皆知^ニ文章^ヲ矣。而欲^ニ服^セ者彌^ニ少^シ。臣故曰^ク。儉^ハ其^ノ道^ヲ也。

訓讀

奚^{ナニ}をか女^{じよ}樂^{がく}に耽^{ふけ}るといふ。昔^{むかし}者^し我^{われ}王^{わう}、由^{いう}余^よをして秦^{しん}に聘^{へい}せしむ。穆^{ぼく}公^{こう}之^レに問^とうて曰^{いは}く、寡^{くわ}人^{じん}嘗^{かつ}て道^{みち}を聞^きく、未^{いま}だ目^め之^レを看^みるを得^えず。願^{ねが}はくは、古^{いにしへ}の明^{めい}主^{しゆ}國^{こく}を得^え、國^{こく}を失^{うしな}ふに何^{なに}を以^{もつ}てするかを聞^きかんと。由^{いう}余^よ對^{たい}へて曰^{いは}く、臣^{しん}嘗^{かつ}て之^レを聞^きくことを得^えたり。常^{つね}に儉^{けん}を以^{もつ}て之^レを得^え、奢^せを以^{もつ}て之^レを失^{うしな}ふと。穆^{ぼく}公^{こう}曰^{いは}く、寡^{くわ}人^{じん}辱^はぢずして道^{みち}を子^しに問^とふ。子^し儉^{けん}を以^{もつ}て寡^{くわ}人^{じん}に對^{たい}ふるは何^{なん}ぞやと。由^{いう}余^よ對^{たい}へて曰^{いは}く、臣^{しん}聞^きく、昔^{むかし}者^し堯^{けう}天^{てん}下^かを有^{いう}し、土^ど簋^きに飯^{はん}し、土^ど簠^ふに飲^{いん}し、其^その地^ち、南^{みなみ}、交^{かう}趾^しに至^{いた}り、北^{きた}、幽^{いう}都^とに至^{いた}り、東^{とう}西^{せい}、日^{じつ}月^{げつ}の出入^{しゆつにふ}する所^{ところ}の者^{もの}に至^{いた}るまで賓^{ひん}服^{ふく}せざる莫^なし。堯^{けう}天^{てん}下^かを禪^{せん}り、虞^よ舜^{しん}之^レを受け、食

韓魏兩軍は兩翼より知氏の軍を撃ち、趙襄子は卒を將ゐて正面を攻撃し、大に知氏の軍を破り、知伯を生捕にした。やがて知伯は殺され、其の軍は敗られ、其の領地は、趙韓魏の三國に分割せられ、天下の物笑ひとなつた。

それ故に「貪欲剛情で利を好むは國を滅し身を殺すに至る原因である」と申すのである。

餘論 以上第六段、知伯の例を引いて貪復利を好むの害を説いたものである。

奚謂耽於女樂。昔者戎王使由余聘於秦。穆公問之曰。寡人嘗聞道而未得。目見之也。願聞古之明主得國失國。何以由余對曰。臣嘗得聞之矣。常以儉得之。以奢失之。穆公曰。寡人不辱而問道於子。子以儉對寡人。何也由余對曰。臣聞昔者堯有天下。飯於土簋。飲於土銅。其地南至交趾。北至幽都。東西至日月之所出入者。莫不賓服。堯禪天下。虞舜受之。作爲食器。斬山木而財之。削鋸脩之。迹流漆墨。其上輪之於宮。以爲食器。諸侯以爲

子胥を立つるに如かずといったが聽かれなかつたので姓を輔氏と更めたことになつて居り、通鑑も之に従つて居る。戦争の眞最中に姓を更める手続きでもあるまいから、晉語や通鑑の方が事實に近いだらう。然し韓非は史實よりも議論を主とするので當時の俗傳に従つたのであらう。

至期日之夜趙氏殺其守隄之吏而決其水灌知伯軍。知伯軍救水而亂。韓魏翼而擊之。襄子將卒犯其前。大敗知氏之軍。而禽知伯。知伯身死軍敗。國分爲二。爲天下笑。故曰貪悞好利則滅國殺身之本也。

訓讀

期日の夜に至り、趙氏其の守隄の吏を殺して、其の水を決し、知伯の軍に灌ぐ。知伯の軍水を救うて亂る。韓魏翼して之れを撃つ。襄子卒を將ゐて其前を犯し、大に知氏の軍を敗り、而して知伯を禽にす。知伯身死し、軍敗れ、國分れて三と爲り、天下の笑と爲る。故に曰く、貪悞利を好むは、則ち國を滅し、身を殺すの本なり。

通釋

約束の日の夜に至り、趙氏の軍は敵の堤防の番兵を殺して、滿々と湛へたる水を切つて落し知伯の軍へ灌ぎかけた。不意を食つて、知伯の軍は水を防禦するために、大混亂に陥いつた。そこへ

的に之を親み給へ」と申した。そんなら其の親む方法は如何」と知伯は問ふ。智過が曰ふには「魏宣子の謀臣を趙段と申し、韓康子の謀臣を段規と申します。此の兩人は何れも其の君の計を變更させるだけの力があります。それで君公、彼の二君と約束を結ばれ、趙國を破らば、功に依つて趙段と段規との二人を各一萬戸の縣に領主とすることになし給へ。さうすれば、韓魏二君の心も變事を企てないであらう。(趙段と段規の二人が自分の利益に絆されて兩君の裏切りを抑へるだらうから)と。すると知伯は「趙を破つて其の地を三分し、其の上又此の二人を各一萬戸の縣に領主とするならば、余の得る所の利は愈々少くなる。それはいかん」と申した。かくして智過は其の建議のどうしても聞き容れられぬを見てとるや、知氏の禍は避くべからず、其の禍の己に及ばんことを恐れたので、退出して其の一族の名義を變更して輔氏と名のり、知氏とは絶縁する手續きを取つた。

語釋

二君以約(以は已に通ず)

○智過(一に智果に作る)

○其意矜而行高(舊本に其行矜而意高に作るは非)

○侵欺(盧文弨は侵欺に作るべしと爲す是に似たり、侵欺

は少々變な措辭)

○轅門(軍行には車を以て陳をつくり轅(ナガエ)相向ひ合はせて門を作る之を轅門といふ)

○嚮其利(嚮は享に同じ、享受の意、又向の意に解するも亦通ず)

○視屬臣(屬は注の意)

餘論

智過が其の姓を更めて、輔氏となつた話は晉語に依れば、知宣子が其の子瑤(問題を起した知伯その人)を立て、太子にしようとした時、知過が之を諫め、瑤は知氏を滅す者だから、宣子の庶

と、知過は言下に「二君の意氣は如何にも揚々として、其の歩きぶりも足を高く擧げ、いつもの態度と違つて居る。君公は彼等の陰謀に先手を打つて、やつつけるのが一番であります」と申上げた。すると知伯は「吾、二君と慎重に約束を致して居る。そして趙を破つて其の領地を三分して出配しようとの約束は、余が彼等に如何親しみ居るかを表してゐる。彼等は決して余を侵し欺くことはあるまい。且つ我が聯合軍が晉陽城に迫りて攻むること三年。今や其の落城も目前にせまり、彼の城を攻め陥して戦利の分配に與かるのも、今朝か今晚かと待つばかりになつて居る。此の期に及んで何等が他心など懷くものか、決してそんなことはあるまい。汝之を打ちすてゝ心配するな。又そんな事を口外してはならぬ」と申した。翌朝、韓魏の二君又入見して退出したる後、智過と轅門の外で遇つた。智過は陣營に入つて知伯に見えて曰ふには「君公は私の言を韓魏の二君に告げられましたか」と。知伯は「どうしてそれを知つたか」と問うたら、智過は「今日二君が入見して退出する時私を見て顔色を易へて、よく私に注目した。此の様子は必ず變事を惹起すに相違ありません。君公之を殺すに越したことはない。」と申した。然るに知伯は「汝捨て置いて、もうそれを二度と言ふ勿れ」といつたが、智過は猶も「いけませぬ、是非之を殺さない。若しどうしても殺すことができなければ、徹底

明旦二主又朝して出で、後に知過に轅門に遇ふ。知過入りて見えて曰く、君、臣の言を以て二主に告ぐるかと。君曰く、何を以て之を知ると。曰く、今日二主朝して出で、臣を見て其色動き、而して視、臣に屬す。此れ必ず變あらん。君、之れを殺すに如かずと。君曰く、子置いて復た言ふ勿れと。知過曰く、不可なり。必ず之れを殺せ。若し殺す能はざれば、遂に之れを親しめと。君曰く、之れを親しむ奈何と。知過曰く、魏宣子の謀臣を趙葭と曰ひ、韓康子の謀臣を段規と曰ふ。此れ皆能く其君の計を移す。君其二君と約せよ。趙國を破らば、因りて二子者を各々萬家の縣一に封ぜんことを。是の如くなれば、則ち二主の心、以て變する無かるべしと。智伯曰く、趙を破つて其地を三分し、又二子者を各々萬家の縣一に封すれば、則ち吾が得る所の者少し、不可なりと。知過其の言の聽かれざるを見るや、出でて因りて其族を更へて輔氏と爲す。

通釋

韓魏の二君が已に裏切りを約束して、張孟談を城中へ遣つたので、知伯の様子を探らん爲に知伯の幕營を訪うて之に見え、退出した處、知伯の一族の智者知過といふ人に、轅門の外で出會つた。知過は二君の顔色のたゞならぬのを恠んだので、幕營の中に入つて知伯に會ひ、申上げるには「二君の様子は何か變事を起さうとするらしい」と。知伯は「それはどうしたといふことか」といふ

は孟談^{まつだん}を迎^{むか}へ、感謝^{かんしゃ}の餘^{あま}り之^{これ}を再拜^{さいはい}した。そして一方^{ほう}には密謀^{みつぼう}の洩^もれんことを恐^{おそ}れつゝも、一方^{ほう}には密約^{みつやく}の成就^{じゆうじゆ}したことを喜^{よろこ}んだ。

語釋

舒軍^{しゆじん}（軍兵をまばらにして遠征^{えんせい}にすること。）

○君釋此計^{（此句、舊本に君失此計者に作るは非、戰國策により改む。）}

○巢居^{（一本巢居に作るは非。）}

○臂亡齒寒^{（左傳に見えた）}

る語、鄰國亡びれば、其の國は禍に當面^{（當面することゝを喻ふ。）}することゝを喻ふ。）

○麤中而少親^{（麤は粗暴、中は中心、即内心のこと。）}

○二軍之反・二君之反^{（一本に何れも三軍之反に作るは非なり。）}

二君以約遣張孟談。因朝知伯而出。遇智過於轅門之外。智過恠其色。因入見智伯。曰。二君貌將有變。君曰。何如。曰。其意矜而行高。非他時之節也。君不如先之。君曰。吾與二主約謹矣。破趙而三分其地。寡人所以親之。必不侵欺。兵之著於晉陽三年。今旦暮將拔之。而嚮其利。何乃將有他心。必不然。子釋勿憂。勿出於口。明旦二主又朝而出。後遇智過於轅門。智過入見曰。君以臣之言告二主乎。君曰。何以知之。曰。今日二主朝而出。見臣而其色動。而視屬臣。此必有變。君不如殺之。君曰。子置勿復言。智過曰。不可必

降参しようと思ふが、三國の中何れに降るべきであらうか」と。張孟談は之に對へて、「私の承る所によれば、『滅亡せんとする所を保存し、危ふき所を安ずることができなければ、智慧を貴ぶことは無意義に歸する』と御座いますて、かゝる時に善處してこそ智慧といふ者の價值が顯はれると申すもの、私には聊か考へも御座いますれば、降参の御考をば釋てゝ了ひなされよ。私は水中をくゞつて韓魏の君に對面し、謀をめぐらして見ませう」と。申し上げた。そして張孟談は韓魏の君に會見して申すには、「私は古語に『唇亡ぶれば齒寒し』といへるを承り居ります。今知伯は尊公御兩君を率ゐて趙を伐ち、趙は亡びようとして居ります。然し趙が亡びたら、韓魏の二國も續いて同様な運命に陥るでありませう」と。韓魏の二君が之に答へて「我等も其の事はよく知つて居るが、然し、知伯の人柄は内心粗暴で親切がないので、我等ひそかに謀ることがあつて、それが發覺したら、禍は必ず我等二人の上にふりかゝるであらう。此の際如何したら宜からうか」と申した。張孟談之に答へて「謀が御兩君の口より出で、私の耳に直接入つただけで、中間に人無く誰も知る者がありませぬから御心配無用であります」と申した。そこで二君は張孟談と韓魏兩軍の知伯に反く約束をなし、その日を定め、夜陰に乗じて張孟談を晉陽城中へ歸らしめ、此のことを趙襄子に報告させた。襄子

張孟談、韓魏の君を見て曰く、臣聞く、唇亡ぶれば齒寒しと。今知伯、二君を率ゐて趙を伐ち、趙將に亡びんとす。趙亡ぶれば則ち二國之れが次と爲らんと。二君曰く、我れ其の然るを知るなり。然りと雖も、智伯の人と爲りや壘中にして親少し、我れ謀りて覺るれば則ち其の禍や必ず至らん。之れを爲す奈何と。張孟談曰く、謀二君の口より出で臣の耳に入る。人之れを知る莫きなりと。二君因りて張孟談と二軍の反を約し、之れと日を期す。夜、張孟談を遣はし、晉陽に入らしめ、以て二君の反を襄子に報ず。襄子、孟談を迎へて之れを再拜し、且つ恐れ且つ喜ぶ。

通釋

三國の聯合軍が到着するや、直に晉陽の城にひたと寄りついて攻め立て、こゝに合戦が始まつたが、三ヶ月経過するも此の城を攻落すことができなかった。そこで普通の強襲では功を奏する見込無しと考へて、戦線を延長して城を包圍し、晉陽城外の河水を切り落して、城を水浸しにしかけた。かくして晉陽を包圍攻撃すること三ヶ年に及び、城中は浸水の爲、人々は鳥の如く、樹上に巢を作りて居住し、釜をば高所に吊して飯を炊き、財物も食糧も、もう盡きんとし、士大夫はつかれ切つて了つた。そこで襄子は張孟談に向つて曰ふことには、「糧食缺乏し、財力も盡き、義に勇める士大夫も疲れ切つて弱つて了つた。是では到底守り通すことはできないと思ふから、殘念乍ら此の城と共に

率^キ二君^ニ而伐^ヲ趙^ヲ。趙將^ニ亡^{ント}矣。趙亡則二國爲^ニ之次^ト。二君曰。我知^ル其然^ル也。雖然^シ知伯之爲^レ人也。麤中而少親。我謀而覺則其禍也必至矣。爲^レ之奈何。張孟談曰。謀出^ニ二君之口^ニ而入^ル臣耳。人莫^キ知之也。二君因與^ニ張孟談約^シ二軍之反。與之期日。夜遣張孟談入^ニ晉陽以報^ズ二君之反。于襄子。襄子迎^ニ孟談而再拜之。且恐且喜。

訓讀

至^{いた}れば則^{すなは}ち晉陽^{しんやう}の城^{じやう}に乘^{じよう}じ、遂^{つひ}に戰^{たた}ふ。三月^{けつぬ}拔^はくこと能^{あた}はず。因^よりて軍^{ぐん}を舒^のべて之^これを圍^くみ、晉陽^{しんやう}の水^{みづ}を決^{けつ}して以^{もつ}て之^これに灌^{かん}ぐ。晉陽^{しんやう}を圍^{かこ}むこと三年^{ねん}、城中^{じやうちゆう}巢居^{さうきよ}して處^せり、釜^{かま}を懸^かけて炊^{かし}ぎ、財食^{さいしき}將^{まさ}に盡^{じん}きんとし、士大夫^{しだいふ}羸病^{るいびやう}す。襄子^{じやうし}、張孟談^{ちやうまうたん}に請^いつて曰^{いは}く、糧食^{りやうしき}匱^{くわう}しく財力^{さいりき}盡^{じん}き、士大夫^{しだいふ}羸病^{るいびやう}す、吾^{われ}恐^{おそ}らくは守^{まも}る能^{あた}はざらん。城^{じやう}を以^{もつ}て下^{くだ}らんと欲^{ほつ}す。何^{いづ}の國^{こく}にか之^これ下^{くだ}るべきと。張孟談^{ちやうまうたん}曰^{いは}く、臣^{しん}之^これを聞^きく、亡^{はろ}びんとして存^{ぞん}する能^{あた}はず。危^{あや}くして安^{やす}んずる能^{あた}はされば、則^{すなは}ち智^ちを貴^{たふ}ぶを爲^なす無^なし、君^{きみ}此^{この}計^{けい}を釋^すてよ。臣^{しん}請^こふ。試^こみに潛行^{せんかう}して出^いで、韓魏^{かんゑ}の君^{きみ}を見^みんと。

語釋

柱質(質は讀に同じ)
(く礎のこと。)

號令已定。守備已具。三國之兵果至。

訓讀

號令已に定まり、守備已に具はり、三國の兵果して至る。

通釋

斯くの如くにして、號令も已に定まり、守備の手配もすつかり出來上つた處へ、知氏を始め

韓魏の聯合軍が果して攻め來つた。

至則乘晉陽之城。遂戰。三月不能拔。因舒軍而圍之。決晉陽之水以灌之。
圍晉陽三年。城中巢居而處。懸釜而炊。財食將盡。士大夫羸病。襄子謂張
孟談曰。糧食匱。財力盡。士大夫羸病。吾恐不能守矣。欲以城下。何國之可
下。張孟談曰。臣聞之。亡不能存。危不能安。則無爲貴智矣。君釋此計。臣請
試潛行而出。見韓魏之君。張孟談見韓魏之君曰。臣聞唇亡齒寒。今知伯

語釋

垣・墻

(垣をかきと調するからとて日本のかきねの如き弱々しいものを想像するが實は土石を積んで作り外敵を防ぐに足るもので城壁も垣の一種なのである。墻は牆に同じく、垣と同義にも用ひられるが、版築は垣を更に堅ふためのもの、今こゝでは秋高梧楚を植えて垣を堅盛し且つ)

○荻蒿梧楚

(荻と蒿とは草の名、梧と楚とは木の名、皆矢の材料となる。)

○君發而用之

(發は下文の發と共に埋め隠れたるものをほり出す意味を含む、今まであまり顧みられなかつ

たものを利りとり又は取り出すこと。)

○菌餘

(雲夢(ウンボウ)の澤より獲する堅い竹の名、矢の良材。)

○勁

(つよいこと。)

君曰。吾箭已足矣。奈無金何。張孟談曰。臣聞董子治晉陽也。公宮令舍之

堂。皆以鍊銅爲柱質。君發而用之。於是發而用之。有餘金矣。

訓讀

君曰く、吾箭已に足れり。金無きを奈何せんと。張孟談曰く、臣聞く、董子の晉陽を治むるや

公宮令舍の堂、皆鍊銅を以て柱質と爲すと。君、發して之れを用ひよと。是に於て發して之を用ふ。

餘金有り。

通釋

趙襄子は更に相談して申された。吾が箭は是で已に澤山である。金屬の無いのは如何にすべ

きや」と。張孟談之に對へて「私の聞く所によれば、董氏の晉陽を治むるに當つて、公宮及縣令の

官舎の堂は皆精鍊した良質の銅を以て柱の礎と爲したとの事故、之を掘出して用ひ給へ」と申し

た。そこで之を掘り出して用ひたので金屬は有り餘る程となつた。

無^{キヲ}箭^レ何^ニ。張孟談曰^ク「臣聞^ク董子之治^ル晉陽^ヲ也。公宮之垣^ハ皆以^テ荻蒿桔楚^ヲ一^フ牆^シ之^ヲ。高^{サル}至^ニ于^ニ丈^ニ。君發^{シテ}而用^ヒ之^ヲ。於^ニ是^ニ發^{シテ}而試^ム之^ヲ。其堅^キ則雖^モ菌^ニ榦^ノ之勁^ヲ。弗^ト能^ハ過^ハ也^ヲ。」

訓讀

君、張孟談を召して之れに問うて曰く、吾が城郭已に治まり、守備已に具はり、錢粟以て足り、甲兵餘有り。吾箭無きを奈何せんと。張孟談曰く、臣聞く、董子の晉陽を治むるや、公宮の垣は皆荻蒿桔楚を以て之を牆とし、高さ丈に至る。君發して之を用ひよと。是に於て發して之を試むるに、其堅きこと則ち菌榦の勁きと雖も過ぐる能はざるなり。

通釋

趙襄子は張孟談を召し之に問うていはるゝには、「吾が城郭は已に修理せられ、守備の手配も成り、金錢穀物は十分有り、甲冑刀槍は餘り有るが、たゞ箭を持ぬは、如何致したものだらうか」と。張孟談の對へて曰ふには、「私は斯様に承まはり居ります。董氏の晉陽を治めし時、後日の事變を慮ばかり、公宮に圍らせる土屏は皆荻蒿や桔楚を植ゑて、その蔽ひとなし置いたが、今や是が高さ一丈餘になつて居る。君公之を刈り取つて用ひ給へ」と。そこで之を刈り取り、矢として試みたら、其の堅いことは、雲夢の名産菌榦の美竹の勁さも之には勝るまいと思はるゝ程であつた。

據なれば、君公は命令を發し給ひ、民をして三年分の食糧を各自の手許に遺して、猶餘分の穀物有る者は、之を政府の倉に納めさせ、又三年分の入費を手許に遺し、猶餘分の金錢有るものは之を國庫に獻納させ、家内に餘分の人手を有つてゐる者は、之を城郭修理に従事させることになされよ」と申し上げた。そこで張孟談の右の方策を實行することになり、襄子が夕に右の命令を發したるに、翌日は早や倉には穀物充滿して容れ所無く、府には錢を積むべき所なく、庫には甲冑や刀兵器を收容しきれぬといふ盛況、かくして五日を経過したら城郭の修理も已に成り、守備萬端已に整頓した。

語釋

行(巡行の義)。

○五官(古本種々の説あれど定説無く、要するに五種の官署の二)

○有奇人者(奇は餘、家業を支へるに要する以外)

○倉・府・庫(倉は穀物を藏す、府は文書を藏するを本義とし、金錢財物を藏するを本義とし、武備ぐらのこと。)

○將軍車騎(軍の字、同策には無し、さうするを公館である。)

○藏於臣(臣の字は民の字に作るべき)

○有奇人者(奇は餘、家業を支へるに要する以外)

○將軍車騎(軍の字、同策には無し、さうするを公館である。)

論語

「聖人之治、藏於臣、不レ藏於府庫、務修其教、不レ治城郭」とは洵に名言、眞に之を實行し得たとしたら天下を治むること何の難きことか有らんやである。董闕子及尹鐸の凡庸の人に非ざるを想見すべきである。

君召張孟談而問之曰、吾城郭已治、守備已具、錢粟以足、甲兵有餘、吾奈

て城郭を治めず。君其れ令を出し、民をして自ら三年の食を遺さしめ、餘粟ある者は之れを倉に入れ、三年の用を遺し、餘錢有る者は之れを府に入れ、奇人有る者は城郭の繕を治めしめよと。君夕に令を出す。明日倉は粟を容れず、府は錢を積むところ無く、庫は甲兵を受けず。居ること五日にして城郭已に治まり、守備已に具はる。

通釋

乃で趙襄子は臣下の延陵生を召し、晉陽に乗り込む段取りを定め、將軍兵車騎士等をして、先づ晉陽に至らしめ、襄子自身は後から乗り込むことゝした。愈々晉陽に著いて、其の城郭及び五官の貯藏庫を巡視せられた處、城郭は修理されて居らず、倉には穀物の貯へ無く、府には儲への錢無く、庫には甲冑兵器無く、郷邑には守具が無いといふ有様で何一つとして頼りになりさうもなく見られたので、襄子は懼れられ、張孟談を召して相談に及ばれ「余が城郭及五官の貯藏庫を巡視した處、何れも皆不備だらけである。是では吾等又何として敵に抗らうか。」と言はれた。張孟談はそれに対して「私の承りますることには、『聖君の民を治めるに當つては、餘力を臣民の手に藏し置き、政府の府庫に財物を藏せず、其の務むる所は教化の徹底であつて、城郭の修理ではない』といふことで御座います。今城郭府庫の具はらざるこそ年來仁政を施して、民に餘力を養ひ置いたる證

乃召延陵生。令將軍車騎先至晉陽。君因從之。君至而行其城郭及五官之藏。城郭不治。倉無積粟。府無儲錢。庫無甲兵。邑無守具。襄子懼。乃召張孟談曰。寡人行城郭及五官之藏。皆不備具。吾將何以應敵。張孟談曰。臣聞聖人之治。藏於臣。不藏於府庫。務脩其教。不治城郭。君其出令。令民自遺三年之食。有餘粟者入之倉。遺三年之用。有餘錢者入之府。有奇人者。使治城郭之繕。君夕出令。明日倉不容粟。府無積錢。庫不受甲兵。居五日而城郭已治。守備已具。

訓讀

乃ち延陵生を召し將軍車騎をして先づ晉陽に至らしめ、君因りて之れに従ふ。君至つて其城郭及び五官の藏を行るに、城郭治めず、倉に積粟無く、府に儲錢無く、庫に甲兵無く、邑に守具無し。襄子懼れ、乃ち張孟談を召して曰く、寡人城郭及び五官の藏を行るに、皆備具せず。吾將た何を以て敵に應ぜんと。張孟談曰く、臣聞く、聖人の治は臣に藏して府庫に藏せず。務めて其教を脩め

諾^ト

訓讀

襄子、張孟談を召して之れに告げて曰く、夫の知伯の人と爲りや、陽親にして陰疏なり。三たび韓魏に使用して寡人與らず。其兵を寡人に措くや必せり。今吾安く居て可ならんかと。張孟談曰く、夫れ董閼于是簡主の才臣なり。其の晉陽を治めて、尹鐸之れに循ひ、其餘教猶ほ存す。君其れ居を晉陽に定めんのみと。君曰く、諾と。

通釋

趙襄子は其の臣張孟談を召して之に知伯の一條を告げていふやう、一かの知伯の人柄は、表面は親しくして、内心では疏じてゐる。この頃三たび韓魏二氏へ使者をやつてゐるが、余には何の相談も無い。彼が兵を我に差し向けることは確かだ。今の場合、余は國內の何處に居つたら宜からうかと。張孟談は對へていふ様、「抑も董閼于是君公の父君の才臣でありました、彼は命を奉じて晉陽を治めて仁政を施し、其の後繼者尹鐸は董閼于の方針に循つて治めて居るから、其の善教の名残が今猶存して居ます。彼の地の人民が君に懷いて居るから、君公、居を晉陽に定め給ふ外有るまいと存じます」と。襄子は之をきいて「承知した」と仰せられた。

語釋

晉陽（今の山西省太原城、閻錫山の根據地として人の知る所。）

知伯又令人之趙請蔡・皐狼之地。趙襄子弗與。知伯因陰約韓魏將以伐趙。

訓義

知伯又人をして趙に之き、蔡・皐狼の地を請はしむ。趙襄子與へず。知伯因りて陰に韓魏と約し、將に以て趙を伐たんとす。

通釋

知伯益々其の慾を恣にせんとして、又人を趙にやり、其の領地蔡及皐狼の二邑を要求せしめた。處が趙の當主、襄子は與へない。そこで知伯は韓魏と密約を結び、三家聯合して趙を伐たうとした。

語釋

蔡・皐狼（蔡と皐狼と何れも趙の邑名。）

襄子召張孟談而告之曰。夫知伯之爲人也。陽親而陰疏。三使韓魏而寡人不與焉。其措兵於寡人必矣。今吾安居而可。張孟談曰。夫董閼于簡主之才臣也。治晉陽而尹鐸循之。其餘教猶存。君其定居晉陽而已矣。君曰。

魏弗與。則是魏内自彊而外怒知伯也。如弗予。其措兵於魏必矣。不如予之。宣子曰諾。因令人致萬家之縣一於知伯。

訓讀

又人をして地を魏に請はしむ。宣子與ふるなからんと欲す。趙段、諫めて曰く、彼地を韓に請ひ、韓之れを與ふ。今地を魏に請ふ。魏與へざれば、則ち是れ魏内自ら彊しとして外知伯を怒らすなり。如し予へずんば其の兵を魏に措くや必せり。之れを予ふるに如かずと。宣子曰く、諾と、因りて人をして萬家の縣一を知伯に致さしむ。

通釋

知伯是にて益々味をしめて、又人を魏にやり土地を要求させた。魏の當主宣子は、與へまいと思うたが、其の臣趙段が之を諫めて曰ふ様、「彼れは向に地を韓に請うた時に韓では之を與へた。今度は地を我が魏に請うて來れるに與へなければ、魏は内に其の強大を恃んで、外に知伯を怒らすこととなります。それで與へなければ、彼れは兵を我に差し向けるは必定であります。與へた方が宜しう御座います」と。宣子之をきいて「よろしい」と言はれ、人をやつて一萬戸の縣を一つ知伯に與へさせた。

の二家を伐ちて之を滅したが、此の役より歸りて、兵を休むること數年の後知伯は更に大なる野心を遂げようとして、人を韓氏へ遣はし、領土の割讓を求めさせた。その時、韓康子(韓氏の當主)は此の要求を退けて與へまいと思ふたが、臣下の段規が諫めて申す様「是は與へなくてはならぬ。一體あの知伯の人がらは、強慾で傲慢無禮であります。彼れ來つて土地を要求したるに與へなければ、兵力を我れに差し向けることは必定であります。君公御與へなさい。與へれば彼れは味を占めて更に又他國に土地を求めるであらう。その國では知伯の強慾に堪忍しきれなくなつて、其の要求を聴かぬことになるだらう。聴かぬとなれば知伯は必ず其國に侵入するであらう。斯様になれば我が韓は知伯に攻められる患へを免かれて、形勢の變移を待つことができるであらう」と。之をきいて康子は「宜しい」といはれて使者をやつて、戸數一萬戸の邑を一つ知伯に與へしめた。知伯は大に満足した。

語釋

范中行氏

(范氏及中行氏は知氏、韓氏、魏氏、趙氏と共に晉の卿で六卿と併稱したのであるが、知氏は其の強盛を恃み遂次僭稱しようとして始めに此の二家を滅した。)

○驚惶

(驚は儼に同じおこること。)

○韓康將

欲無與(將字が無くもがなである。)

又令人請地於魏。宣子欲勿與。趙葭諫曰。彼請地於韓。韓與之。今請地於魏。

好^{ンデ}利而驚^リ悞^ヲ。彼來^リ請^{ヒテ}地^ヲ而不^モ與^{レバ}。則^ヘ移^{スヤ}兵^ヲ於^ニ韓^ニ。必^{セリ}矣。君其與^レ之^ヲ。與^レ之^ヲ彼^レ狃^レ。又將^ニ請^{ハント}地^ヲ他^ニ國^ニ。他^ニ國^ニ且^ス有^{ラン}不^{トル}聽^カ。不^レ聽^カ。則^レ知^ル伯^カ必^ズ加^{ヘン}之^ニ兵^ヲ。如^ク是^ニ韓^ニ可^{シト}以^テ免^レ於^ニ患^ヲ。而^{シテ}待^ツ其^ノ事^ヲ之^ヲ變^ヲ。康^ノ子^ノ曰^ク。諾^ト。因^ム令^ム使^ヲ者^ヲ致^サ萬^ノ家^ノ之^ヲ縣^ヲ。一^ヲ於^ニ知^ル伯^ニ。知^ル伯^ノ說^ヲ。

訓讀

奚^{なに}をか貪^{たん}悞^{ひよく}と謂^いふ。昔^{むかし}者^ち知^{はく}伯^{かう}瑤^{てう}、趙^{てう}・韓^{かん}・魏^ぎを率^{つぎ}ゐて范^{はん}中行^{ちゆうかう}を伐^うち之^これを滅^{ほろ}ぼし、反^{はん}歸^きして兵^{へい}を休^{やす}むること數^{すう}年^{ねん}。因^よりて人^{ひと}をして地^ちを韓^{かん}に請^こはしむ。韓^{かん}康^{かう}子^{かうし}將^{まさ}つて與^{あた}ふる勿^ならんと欲^{ほつ}す。段^{だん}規^き諫^いめて曰^いく、與^{あた}へざるべからざるなり。夫^かの知^ち伯^{はく}の人^{ひと}と爲^なりや利^りを好^{この}んで驚^{がう}悞^{ひよく}、彼^{かれ}來^{きた}り地^ちを請^こひて而^{しか}も與^{あた}へざれば、則^{すなは}ち兵^{へい}を韓^{かん}に移^{うつ}すや必^{つづ}せり。君^{きみ}其^{その}れ之^これを與^{あた}へよ。之^これを與^{あた}ふれば彼^{かれ}狃^ねれて、又^{また}將^{まさ}に地^ちを他^た國^{こく}に請^こはんとす。他^た國^{こく}且^{また}に聽^きかさるあらんとす。聽^きかされば則^{すなは}ち知^ち伯^{はく}必^{かならず}之^これに兵^{へい}を加^くへん。是^{かく}の如^{ごと}くなれば韓^{かん}以^{もつ}て患^{うれ}を免^{まわ}がれて、其^{その}事^{こと}の變^{へん}を待^{まち}つべしと。康^{かう}子^し曰^いく、諾^{だく}と。因^よりて、使^し者^{しや}をして、萬^{ばん}家^かの縣^{けん}一^{いつ}を知^ち伯^{はく}に致^{いた}さしむ。知^ち伯^{はく}說^{ようご}ぶ。

通釋

何を貪悞と申すのか。それは次の例によりて知るべきである。

昔^{むかし}、晉^{しん}の世^{せい}卿^{けい}たる家^い柄^{へい}たる知^ち伯^{はく}、名^なは瑤^{えう}といふ人^{ひと}が、同^{どう}僚^{りょう}の韓^{かん}・魏^ぎ・趙^{てう}の三^け家^けの兵^{へい}を率^{つぎ}ゐて范^{はん}氏^し及^{およ}び中^{ちゆう}行^{かうし}氏^し

〔語釋〕

泰山

(五岳の一、山東省に在り、一本に西泰山に作る、それは泰山中の西方の一峰、西岳をいふ。車に在るを東岳といふ。)

○象車

(二説あり、象にひかる車といふがその一、他の一は、山神座ふ所の車で王者の德澤流行すれば之をあらはす、)

こゝは後書

○六蛟龍

(蛟龍は「ミヅチ」俗に雨龍といふもの。)

○畢方竝轄

(畢方は木の精、轄は一に轄に作る、車轄の頭端、轡を保持する者。)

○蜚

尤

(黃帝の慶政に蜚尤といふ者あり、兄弟八十一人姪に就身入諫、) 蜚尤の諫、沙を食ふ云々と、史記五帝本紀の正義に見えろ。

○風伯・雨師

(山海經に云く、「黃帝嫫祖ヲシテ蜚尤ヲ攻メシム、蜚尤女ノ魘ト曰フヲ下シ雨ヲ止メシム、雨止メテ蜚尤ヲ殺ス」と、風伯・雨師は風の神と雨の神である。)

○癘病

(癘は瘧疾、癘病は大癘、) 癘一本に瘧に作るは非。

○脛蛇

(脛蛇は蛇の一種、又)

○蛆豆

(食餌、上文に)

○赤地

(赤は物の空しきこと。)

〔語釋〕

右にて第五段を終る、

晉の平公の例を引いて、不レ務レ聽レ治而好ニ五音不レ已」の禍を説く。

たゞ此の例に於いて平公の樂僻飽く無きは、警むべきは勿論なれども、師曠の如き大家が平公を諫むること甚だ不徹底で、徒に専門家の造詣を矜るが如き態度に出で却て平公の好奇心を唆るが如き結果となれるは十分に尤むるに足るものである。然しこゝでは、議論の主眼は他に在るから、韓非はそれに觸れないのである。

奚謂貪悞

昔者知伯瑤率趙魏韓而伐范中行滅之反歸休兵數年因令

人請地於韓韓康子將欲無與段規諫曰不可不與也夫知伯之爲人也

人請地於韓韓康子將欲無與段規諫曰不可不與也夫知伯之爲人也

人請地於韓韓康子將欲無與段規諫曰不可不與也夫知伯之爲人也

人請地於韓韓康子將欲無與段規諫曰不可不與也夫知伯之爲人也

人請地於韓韓康子將欲無與段規諫曰不可不與也夫知伯之爲人也

人請地於韓韓康子將欲無與段規諫曰不可不與也夫知伯之爲人也

人請地於韓韓康子將欲無與段規諫曰不可不與也夫知伯之爲人也

人請地於韓韓康子將欲無與段規諫曰不可不與也夫知伯之爲人也

畢方といふ怪物が車轂に寄り添ひ、攝政の蚩尤が前驅となり、風伯は進みて塵埃を掃ひ、雨師は道に水を灑ぎ、虎狼は前にひかへ、騰蛇は地に伏し、鳳凰はその上を飛んで舞うた。かくの如くにして大に鬼神を會合し、清角の曲を作つたのでありまして、天地間の鬼神靈物悉く服する程の聖徳の君にして始めて之を聴くべき音楽であります。今君公は遺憾乍ら徳薄くして之を聴く資格が足りませぬ。之をお聴きになつたら、恐らくは、大失敗を惹起すでありますやう」と。すると平公は、「今や余は年老い、餘命も僅かである。唯一つ好むところの者は音楽である。何とかして之を聴きたいものである」といはれるので、師曠はまた已むを得ず、之を彈奏することゝなり、一たび之を奏したるに、黒い雲が西北方から起り、再び奏したるに、大風吹き來り、大雨之に伴ひ、そこに張つてあつた帷幕を裂き破り、席上の俎豆等の食器を破壊し、廊下の瓦を押し落す有様に、一坐の人々は散り／＼に走り去り、流石の平公も、恐懼の餘り、廊室の間に伏しかくれた。それから晉に大旱魃が起り、地上に綠葉を絶ち、一物も收れざること三年に及び、平公御自身は瀕死の大病となられた。それ故に「政治の奏聞を聴くことを務めずして、音楽を好みて際限無きは、身のつまりに至らしむる事である」と申すのである。

師曠曰く、清角に如かずと。平公曰く、清角得て聞くべきかと。師曠曰く、不可なり。昔者黃帝鬼神を泰山の上に合す、象車に駕して、蛟龍を六にす、畢方、轄に竝び、蜚尤前に居り、風伯進み掃ひ、雨師道を漉ぎ、虎狼前に在り、鬼神後に在り、騰蛇地に伏し、鳳凰上を覆ひ、大に鬼神を合し、清角を作爲す。今主君徳薄し。之れを聴くに足らず。將に恐らくは敗るゝ有らんと。平公曰く、寡人老いたり。好む所の者は音なり。願はくは遂に之を聴かんと。師曠已むを得ずして之を鼓す。一たび之を奏すれば、玄雲あり西北方より起る、再び之れを奏すれば大風至り、大雨之れに隨ひ、帷帳を裂き、俎豆を破り、廊瓦を墮す、坐者散じ走る。平公恐懼し廊室の間に伏す、晉國大に旱し赤地三年、平公の身、遂に癰病す。故に曰く、治を聴くを務めずして、五音を好み、已まざれば、則ち身を窮むるの事なり。

通釋

平公は大満悦の餘り、杯を持ち起ち上りて、師曠の健康を祝し、自分の席へ戻り尋ねていはるゝには、「音楽の中で、清微が最も悲しいものか」と。師曠は之に對へて「清角には及びませぬ」というたら、平公は「清角を聞くことはできぬものかな」といはれた。師は對へていふ様「いけませぬ昔、黃帝が鬼神を泰山の上に會合した時、象車に駕し、六足の蛟龍を以て之を曳かせ、木の精である

○郎門之境(郎は窟のこと、境は角端の意、屋根の棟木の處をいつたのである。)

平公提觴而起爲師曠壽。反坐而問曰。音莫悲於清徵乎。師曠曰。不如清角。平公曰。清角可得而聞乎。師曠曰。不可。昔者黃帝合鬼神於泰山之上。駕象車而六蛟龍。畢方竝轄。蚩尤居前。風伯進掃。雨師灑道。虎狼在前。鬼神在後。騰蛇伏地。鳳凰覆上。大合鬼神。作爲清角。今主君德薄。不足聽之。將恐有敗。平公曰。寡人老矣。所好者音也。願遂聽之。師曠不得已而鼓之。一奏之。有玄雲從西北方起。再奏之。大風至。大雨隨之。裂帷幙。破俎豆。隳廊瓦。坐者散走。平公恐懼。伏於廊室之間。晉國大旱。赤地三年。平公之身遂癰病。故曰。不務聽治而好五音。不已則窮身之事也。

訓讀

平公觴を提げて起ち、師曠の壽を爲し、坐に反つて問うて曰く、音清徵より悲しき莫きかと。

と。平公曰く、寡人の好む所の者は音なり。願はくは試に之れを聴かんと。師曠已むを得ず、琴を授つて鼓す。一たび之れを奏すれば玄鶴二八有り、南方道り來り郎門の境に集まる。再び之れを奏すれば列す、三たび之れを奏すれば頸を延べて鳴き、翼を舒べて舞ふ、音、宮商の聲に中り、聲天に聞ゆ。平公大に悦び、坐者皆喜ぶ。

通釋

平公は師曠に問うていうた「この清商は最も悲しい音楽であるか」と。師曠は「清徵には及ばぬ」と對へた。平公がいうた「その清徵を聞くことができるか」と。師曠はいつた「それはいけません。古の清徵を聴いた者は皆徳義を具へた明君であつた、然るに今君公の徳薄くして、此の音楽を聴く資格がありません」と。然るに平公は「余の好む所のものは音楽である。何とかして試みに之を聴きたいものだ」と言はれるので、師曠も君命已むを得ず、琴を取りもちて彈奏した、然るに一回奏すると、黒鶴が十六羽、南方より來り、回廊の門の棟木の端に集つた。再び奏したら、其の黒鶴が列を成し、三たび奏したら、それ等の鶴は頸を延べて鳴き、翼をひろげて舞うた。其の鳴く聲は宮商の樂の音色に適ひ、天上高く澄み渡つた。之を聴いて平公は大に喜ばれ、一座の人々も亦皆喜んだ。

語釋

清商・清徵(商も徵(音はチ)も皆音樂上の五音の一、五音は五聲ともいふ。)

○玄鶴二八(玄は黒、二八は十六羽であるが、二八は十六羽づつ二列なんだものらしい。)

よ」といはれ、涓は續きを最後まで奏し終つた。さて平公は師曠に問うて「此れは音楽上、何調と申すか」といつたら、曠は「此は謂はゆる清商調であります」と對へた。

語釋

觴（酒杯をすゝめる意。）

○施夷（名。）

○師曠撫止之（撫は種々に用ひられる意。）

○此道奚出（道樂は由何に同じ。）

○靡々之樂

（奢侈淫佚の樂、韓詩外傳によれば桀王も靡々之樂を爲したといふから一曲の名でなからうといふ。）

公曰。清商固最悲乎。師曠曰。不如清徵。公曰。清徵可得而聞乎。師曠曰。不可。古之聽清徵者。皆有德義之君也。今君德薄。不足以聽。平公曰。寡人之所好者。音也。願試聽之。師曠不得已。援琴而鼓。一奏之。有玄鶴二八。道南方來。集於郎門之堦。再奏之。而列三奏之。延頸而鳴。舒翼而舞。音中宮商之聲。聲聞於天。平公大悅。坐者皆喜。

訓讀

公曰く、清商固に最も悲しきかと。師曠曰く、清徵に如かずと。公曰く、清徵は得て聞くべきかと。師曠曰く、不可なり、古の清徵を聴く者皆德義有るの君なり。今君德薄し、以て聴くに足らず

の者は音なり。子其れ之れを遂げしめよと。師涓鼓して之れを究む。平公師曠に問うて曰く、此れ所謂何の聲ぞやと。師曠曰く、此れ所謂清商なりと。

通釋

晉の平公は衛の靈公の一行を施夷の臺に招待して酒宴を催した。その酒酣なる時、靈公は席より立つて、「新曲が有りますので、お耳に入とうございます」といつた。平公「それは誠に結構」と申された。そこで靈公は樂師涓を召し、晉の音樂師名は曠といふ大家の旁に坐せしめた。涓は琴をとり出で例の新曲を弾じたるが、未だ弾じ終らざる途中で樂師の曠は涓の手を抑へ彈奏を止めて曰ふ様「此れは亡國の聲調である。終りまで奏してはならぬ」と。平公は「一體此の曲は何處から傳來せるものか」と問うたら、曠は對へて「此れは殷の紂王の樂官、名は延と申す者の作りて紂王に與へたる者であつて、靡々の樂とて、奢侈淫蕩の樂であります、後、周の武王が紂王を伐つに及び、樂師の延は東方に逃走し淇水に至りつき、身をそこに投げて死にました、爾來數百歲、延の怨靈の遺れるものか、此の曲が聞えろといふ話は必ず淇水の上に限つたものであります。又最初に此の曲を聞いた者は其の國土削滅の不幸を招くといふ不吉の曲でありますれば、終りまで奏してはならぬのであります」と申した。然るに平公は「余の好む所は音樂のみである、汝さう言はずに終りまで奏せしめ

召^シ師涓^ヲ令^メ坐^セ師曠^ノ之旁^ニ援^ニ琴鼓^ヲ之。未^ダ終^ハ。師曠^ハ撫^ヘ止^メ之曰^ク。此亡國^ノ之聲^{ナリ}不^レ可^ラ遂^ダ也。平公曰^ク。此道奚^{ヨリ}出^{タル}。師曠曰^ク。此師延^ノ之所^リ作^テ與^{フル}紂^ニ爲^ル靡靡^ノ之樂^也。及^ビ武王^ノ伐^テ紂^ヲ。師延^ニ東走^リ。至^ニ於濮水^ニ而自投^ラ。故聞^ニ此聲^ヲ者^ハ必^ズ於濮水^ニ之上^ニ。先聞^ニ此聲^ヲ者^ハ其國^ズ必^ズ削^ル。不^レ可^ラ遂^ダ。平公曰^ク。寡人^ハ所好^ム者^ハ音^{ナリ}子^レ其使^メ遂^レ之^ヲ。師涓^ハ鼓^シ堯^ム之^ヲ。平公問^フ師曠^ニ曰^ク。此所謂^ノ何聲^ヤ也。師曠曰^ク。此所謂^ノ清商^也也。

訓讀

晉^{しん}の平公^{へいこう}、之^これを施夷^{しゐ}の臺^{だい}に觴^{しやう}す。酒酣^{きけたけなほ}にして、靈公^{れいこう}起^たつて曰^{いは}く、新聲^{しんせい}あり、願^{ねが}はくは請^こふ、以^{もつ}て示^{しめ}さんと。平公^{へいこう}曰^{いは}く、善^よしと。乃^{すなは}ち師涓^{しけん}を召^めして師曠^{しくわう}の旁^{かたはら}に坐^ざせしめ、琴^こを援^さりて之^これを鼓^こす。未^{いま}だ終^はらずして、師曠^{しくわう}撫^ふへて之^これを止^とめて曰^{いは}く、此^これ亡國^{はうこく}の聲^{こゑ}なり。遂^さぐべからざるなりと。平公^{へいこう}曰^{いは}く、此^これ奚^{いづ}く道^{みち}り出^いづるか。師曠^{しくわう}曰^{いは}く、此^これ師延^{しえん}の作^{つく}りて紂^{ちゆう}に與^あふと所^{ところ}、靡靡^{びび}の樂^{がく}たるなり。武王^{ぶわう}の紂^{ちゆう}を伐^うつに及^{およ}びて、師延^{しえん}東^{ひがし}に走^{はし}り、濮水^{ぼくすゐ}に至^{いた}りて自^{みづか}ら投^なす。故^{ゆゑ}に此聲^{このこゑ}を聞^きく者^{もの}は、必^{かな}らず濮水^{ぼくすゐ}の上^{うへ}に於^おいてす。先^まづ此^この聲^{こゑ}を聞^きく者^{もの}は其國^{そのくに}必^{かな}らず削^{けつ}らる。遂^さぐべからざるなりと。平公^{へいこう}曰^{いは}く、寡人^{くわじん}好^{この}む所^{ところ}

と仰せになつて、もう一晩滞在した。その明くる日には十分練習し終り、遂にそこを發つて晉に至つた。

語釋

澠水（河の名、河南省、延津縣）

○稅（新タラ。脱に同じ）

○夜分（夜なか）

○師涓（師は音樂を専門とする官。涓は名。）

餘論

大陸の大平原を流るゝ澠水のほとり、野營の夢結び難く、中夜寂然、星河皎潔たる夜半、世の常ならぬ、妙なる祕曲の不圖聞こえ來るに逢ひ、恍惚數美の至に堪へず、はては人を旁郷まで走らせ、聲の主を尋ねしめて得ず、遂に名人師涓と共に泊りを重ねて祕曲を寫し取る、靈公君臣の雅懷と其の情景とを、千載の下ありくと想見せしめる一節である。敘述は、何等の誇張をも用ひず、淡淡たる問答のうちに一種の魅力ありて讀者の心を藝術の恍惚境に奪ひ去り、好音の禍は言ふに及ばず、形名法術を忘れしめ、韓非を忘れしめる。

此の靈公は論語にも見え、孔子と交渉のあつた人で、兎角の批評のある人物、然し餘程藝術家肌の人であつたらしい。それだけ一國の主として缺陷が有つたのであらう。

晉平公觴之於施夷之臺。酒酣靈公起曰。有新聲。願請以示平公。曰善。乃

左右に間はしむるに盡く聞かずと報ず。其狀鬼神に似たり。子爲めに聽いて之れを寫せと。師涓曰く、
諾と。因りて靜坐し琴を撫して之れを寫す。師涓明日報じて曰く、臣之れを得たり。而して未だ習は
ざるなり。請ふ、復た一宿して之れを習はんと。靈公曰く、諾と。因りて復留宿し、明日にして之れ
を習ふ、遂に去りて晉に之く。

通釋

何を音を好むの禍と申すかといふに。昔、衛の靈公が晉へ行かうとして濮水といふ川の上
に至り、車より馬を解き放ち宿舎を設けて泊つた。夜半の頃、未だ聞いたことのない新曲を奏するの
を聞いて、愉快に思はれた。そこで人を遣はして左右近郷に其の聲の主の何人なるかを尋ねさせたが
皆、何も聞てえなかつたといふ報告であつた。そこで靈公は音樂師の涓といふ者を召し出して之に告
げて曰く「新曲を奏する者があるが、人をやつて、左右の近郷に聲の主を尋ねさせたが、皆何も聞
えなかつたと申し居る。恐らくは鬼神の所業らしく思はれる。汝、我が爲に此の曲を聽いて、寫し
取つて呉れ」と。樂師の涓は「賢まりました」と申し上げ、命のまゝに早速靜坐して心を澄まし、琴
を弾じて其の曲を寫し取つた。樂師涓が明日報告申し上ぐる様う私は其の曲を寫し得ましたが、ま
だ練習が足りないから、何卒もう一夜泊つて十分之を練習させて戴きたい」と。靈公は「よろしい」

ことをきかず自分勝手の事をやり、諸侯に禮を缺くは身を亡ぼすに至ると申すのである。

融釋

乾溪（地名、今の安徽省の毫縣に屬す。）

餘論

右第四段、行僻自用諸侯に禮無きことの禍を説く。

奚謂好音。昔者衛靈公將之晉。至濮水之上。稅車而放馬。設舍以宿。夜分而聞鼓新聲者而說之。使人問左右。盡報不聞。乃召師涓而告之曰。有鼓新聲者。使人問左右。盡報不聞。其狀似鬼神。子爲聽而寫之。師涓曰。諾。因靜坐撫琴而寫之。師涓明日報曰。臣得之矣。而未習也。請復一宿習之。靈公曰。諾。因復留宿。明日而習之。遂去之晉。

訓讀

奚をか音を好むと謂ふ。昔者衛の靈公將に晉に行かんとし、濮水の上に至り、車を税きて馬を放ち、舍を以て宿す。夜分にして新聲を鼓するものを聞いて之れを説び、人をして左右に問はしむるに、盡く聞かずと報ず。乃ち師涓を召して之れに告げて曰く、新聲を鼓する者あり。人をして

が無くてはならぬ、會盟の禮の如何は國家の存亡をも決する大切なものである。昔、夏の桀王が有戎の地に諸侯を會した結果有緡といふ國が夏に叛いたし、殷の紂王が黎丘に於いて春獵の爲に諸侯を聚會した結果、我狄が紂王に叛いた。是皆會合に於いて禮儀を守らなかつた爲めである。君公何卒十分に御考へ遊ばされよ」と。然るに靈王が此の諫を聽かず、どこまでもその思ひのまゝを行つた。

語釋

申之會(申は地名)

○慶封(齊の大夫の名)

○中射士(史記の陳軫傳の中謝の官に同じ、宮中君側に事へるから中といふ、一説に射士に上中下の三級あり、といふも太田氏之を非とせり。)

○

有戎(國名、亦有仍とも書く。)

○黎丘之蒐(黎丘は東夷の國名、蒐は春の獵に諸侯を聚めること。)

居ル未期年ナラ靈王南遊ス羣臣從而劫ツテ之ヲ靈王餓而死ス乾溪之上ニ故曰行僻自ラ用ビ無禮キハ諸侯則亡身之至也。

訓讀

居ること未だ期年ならずして靈王南遊す。羣臣從つて之を劫し、靈王、餓ゑて乾溪の上に死す。故に曰く、行僻自ら用ひ、諸侯に禮無きは則ち身を亡ぼすの至りなり。

通釋

其の後一年も経たぬ頃、靈王は南方へ巡遊されたが、羣臣は之を機會に靈王を劫かし其の位を奪つたから靈王は悲慘にも乾溪のほとりに餓死せられた。故に僻がめることを行ひ乍ら、人の言ふ

奚謂行僻。昔楚靈王爲申之會。宋太子後至。執而囚之。狎徐君。拘齊慶封。中射士諫曰。合諸侯不可無禮。此存亡之機也。昔者桀爲有戎之會。而有緡叛之。紂爲黎丘之蒐。而戎狄叛之。由無禮也。君其圖之。君不聽。遂行其意。

訓讀

奚をか行僻と謂ふ。昔楚の靈王、申の會を爲す。宋の太子、後れて至るや、執へて之を囚す。徐の君に狎れ、齊の慶封を拘ふ。中射士諫めて曰く、諸侯を合するには禮無かるべからず。此れ存亡の機なり。昔者桀、有戎の會を爲して、有緡之れに叛く。紂、黎丘の蒐を爲して、戎狄之れに叛く。禮無きに由るなり。君其れ之れを圖れ」と。君聽かず、遂に其意を行ふ。

通釋

何を行僻といふのか。それは次の例に據つて知るべきである。昔、楚の靈王が申に於いて諸侯の會合をなした時、宋の太子が期に後れて到着したら、之を執へて押込め、又徐君を輕侮し、齊の大夫慶封を拘留した。楚の中射士の官に在りたる某が之を諫めて曰ふ様、「諸侯を會合するには、禮儀

彼の馬を牽き、彼の壁を持つて獻公に復命した、獻公說んで曰ふには、「壁は元のまゝもどつたが、馬の方は年をとつて益々立派になつたわい、」と。

語釋

車・輔（輔は伏兔の合音、伏兔は輿の下に在つて車の轅が左右に動かぬ様に仕掛けた具。一説に車の積載物を支へる爲に左右につけた具又一説には車輪を丈夫にする爲に車の輻にしぼりつける木だともいふ、何れにしても輔は車にとつて缺くべからざるもの。）

○馬齒（齒は年齡）

故虞公之兵殆而地削者何也。愛小利而不虞其害。故曰。顧小利則大利之殘也。

訓讀

故に虞公の兵殆くして、地削らるゝ者は何ぞや。小利を愛して其害を虞らず。故に曰く、小利を顧みるは則ち大利の殘なりと。

通釋

それで虞公の兵危険となり、領地削らるゝに至つたのは何故かといふに、小利を愛して目がくらみ、其のもたらず害を考へなかつた爲めである。故に「小利を顧みるは大利を残ふことゝなる」といふのである。

餘論

右第三段、小利を顧みるの害を例證す。

訓讀

虞公、其驥と馬とを食利して之れを許さんと欲す。宮之奇諫めて曰く、許すべからず。夫れ虞の虢有るや、車の輔有るが如し。輔は車に依り、車は亦輔に依る。虞虢の勢正に是れなり。若し之れに道を假さば、則ち虢、朝に亡びて、虞、夕に之れに従はん。不可なり。願はくは許す勿れと。虞公聽かず。遂に之れに道を假す。荀息虢を伐つて之に克ち還反す。處ること三年、兵を興して虞を伐ち、又之れに刻つ。荀息馬を牽き、驥を操つて獻公に報す。獻公説びて曰く、驥は則ち猶ほ是のごときなり。然りと雖も馬齒亦益々長ぜりと。

通釋

虞公は其の驥と馬とを食り、得たと考へ、道を貸すことを許さうとした。虞の大夫宮之奇といふ人之を諫めていふ様「許してはいけませぬ。抑も虞が虢を鄰國に有つことは恰も車に輔がついて居ると同然、輔は車に依りそうて役立ち、車も亦輔に依りて成り立つもの、兩物互に相助くべきものである。虞虢兩國の關係正に是と同じである。若し晉に道を假す時は、虢は亡ぼされ、時を移さず虞も虢の後を追うて亡ぼされるであらう。君の御考へはいけませぬ。何卒此の申込を許し給はぬ様に願ひます」と。虞公此諫を聽かず、遂に晉に道を假した。そこで荀息は虢を伐つて之を亡ぼし、軍を還へし、三年経つてから更に兵を起し虞を伐ちて之を亡ぼした。荀息はそこで豫ての言明の通り、

手に歸するから、寶玉は恰も奥の庫から取り出して之を表庫に藏ひ込んだと同じことであり、馬は丁度、内の廐から引き出して之を外の廐に繋ぎ置くも同然であるから、君公決して御心配なさいますな」と。そこで獻公も「よろしい」といふわけで、荀息を使者とし垂棘の壁と屈産の四馬とをば虞公に贈り道を假ることを求めさせた。

語釋

虞・虢(虞は今の山西省平陸縣の虞城、虢も其の附近。)

○垂棘之壁(垂棘といふ處か。)

○屈産之乘(屈は地名、馬を産す、乘は四匹の馬、四馬をし

産の乘とは屈地産の四匹の駿馬のこと。)

虞公貪利其壁與馬。而欲許之。宮之奇諫曰。不可許。夫虞之有虢也。如車之有輔。輔依車。車亦依輔。虞虢之勢正是也。若假之道。則虢朝亡而虞夕從之矣。不可願。勿許。虞公弗聽。遂假之道。荀息伐虢克之。還反處三年。興兵伐虞。又剋之。荀息率馬操壁而報獻公。獻公說曰。壁則猶是也。雖然。馬齒亦益長矣。

く、君其れ垂棘の璧と屈産の乗とを以て、虞公に賂し、道を假るを求めよ。必ず我に道を假さんと。君曰く、垂棘の璧は吾が先君の寶なり。屈産の乗は寡人の駿馬なり。若し吾幣を受けて我に道を假さずんば將た奈何せんと。荀息曰く、彼我れに道を假さずんば、必ず敢て我が幣を受けざらん。若し我が幣を受けて、我れに道を假さば、則ち是れ寶猶ほ之れを内府より取つて、之れを外府に藏するがごときなり。馬猶ほ之れを内廐より取つて之れを外廐に著くるがごときなり。君憂ふること勿れと。君曰く、諾と。乃ち荀息をして垂棘の璧と、屈産の乗とを以て虞公に賂して道を假るを求めしむ。

通釋

何を「小利を顧みる」と申すか、それは次の例によりて知るべきである。

昔、晉の獻公が道を虞國に假りて虢國を伐たうとした時、晉の大夫荀息が申上ぐる様「君公よ思ひ切つて、あの大切な垂棘の璧と屈産の四匹の馬とを虞公におみやげとして贈りて道を假ることを求め給へ、彼は必ず我に道を假すであらう」と。すると獻公は「垂棘の璧は吾が先代より傳はれる寶である、屈産の四馬は我が愛用の駿馬である。若し彼が吾が贈り物を受けて道を假さなかつたらどうしたものだらう」と仰せられた。荀息は對へて曰ふには「彼が我に道を假さぬつもりなら、必ず我が贈り物を受けぬであらう。若し我が贈り物を受けて我に道を假した場合は、虢を攻め取るは勿論、虞も我が

心切しんせつを行おこなふは大きな心切しんせつを賊そくふに至いたるといふのである。

餘論

右第二段、小忠せうちゆうを行おこなふの害がいを説明せつめいす。此の場合この場合の過失くわしつは主しゆとして豎穀陽じゆこくやうに在り、却かへつて臣下しんかの心得こころえとして適當てきとうな例れいではあるが、君主くんしゆが小忠せうちゆうの言げんを捨て、大忠だいちゆうの言げんに従したがふことの必要ひつやうを説いたものとも見られる。

奚謂ヲカフミルト顧ニ小利ヲ。昔者ノ晉獻公欲假道ス於虞ニ以伐虢ヲ。荀息曰ク。君其以垂棘之璧ヲ與屈產之乘ヲ。賂虞公ニ。求假道焉ヲ。必假我道ニ。君曰ク。垂棘之璧ハ吾先君之寶也。屈產之乘ハ寡人之駿馬也。若受吾幣ニ不假我道ニ。將奈何セント。荀息曰ク。彼不假我道ニ。必不敢受我幣ニ。若受我幣ニ而假我道ニ。則是寶猶取之ニ內府ヨリ而藏之外府ニ也。馬猶取之ニ內廐ヨリ而著之外廐ニ也。君勿憂レ。君曰ク。諾。乃使荀息以垂棘之璧ヲ與屈產之乘ヲ。賂虞公ニ而求假道焉ヲ。

訓諭

奚なをか小利せうりを顧かへりると謂いふ。昔者むかし、晉しんの獻公けんこう、道みちを虞ぐに借かりり以て虢かくを伐うたんと欲ほつす。荀息じゆんそく曰いは

反の陣營へ來り、子反の臥し居たる幕中に入つた處、ブン／＼酒臭いので呆れて其のまゝ引き還した。そして曰ふには、「今日の戦は非常な苦戦で、我自ら傷ついた。此際恃む所は唯司馬子反一人である、而るに司馬は又酒に酔うて此の通りである。司馬の此の有様は、楚國を亡ぼしてもかまはぬといふ心掛けで、我が軍兵を少しも心配しない者である。これでは我は再び戦ふことはできない、」とて部隊を引きかへし歸國の上、司馬子反を斬罪に處し、以て一國の見せしめと爲した。

語釋

心疾（心はむね） ○不穀（穀は善の意、不穀は常時、諸侯の自分を呼ぶ謙辭）

故豎穀陽之進酒不以讐子反也。其心忠愛之。而適足以殺之。故曰行小忠則大忠之賊也。

訓讀

故に豎穀陽の酒を進むる、以て子反を讐とするにあらざるなり、其心之れを忠愛し、而も適以て之れを殺すに足る。故に曰く、小忠を行ふは、則ち大忠の賊なり。

通釋

それで従僕穀陽が酒を進めたのは、子反を讐と惡んでやつたことではない。彼れの心中、實意をこめて之を愛したのだが、愛したそのことが子反を殺すに至つたのである。だからして「小さい

戰既罷。共王欲復戰。令人召司馬子反。司馬子反辭以心疾。共王駕而自往。入其幄中。聞酒臭而還。曰。今日之戰。不穀親傷。所恃者司馬也。而司馬又醉如此。是亡楚國之社稷。而不恤吾衆也。不穀無復戰矣。於是還師而去。斬司馬子反以爲大戮。

訓諭

戰既に罷む。共王復戰はんと欲す。人をして司馬子反を召さしむ。司馬子反辭するに心疾を以てす。共王駕して自ら往き、其幄中に入り、酒臭を聞きて還る。曰く、今日の戰は不穀親ら傷き、恃む所の者は司馬なり。而して司馬又醉ふこと此の如し。是れ楚國の社稷を亡ぼし而して吾衆を恤へざるなり。不穀復戰ふ無しと。是に於て師を還して去り、司馬子反を斬り以て大戮を爲す。

通釋

さて其の日の戦ひも終りたるが、共王は復た戦はんと欲し、戰略を議すべく人を遣り司馬子反を召さしめた。司馬子反は禁を犯して酔ひつぶれて居るので、王の前へ出られず、胸が痛みて參上致し兼ねると申上げた。處が共王は「そんならこちらから」と傷の痛さを忍んで、馬車を驅り自ら子

曰^ク非酒也^ム。子反受而飲之^ト。子反之爲^リ人也^ト嗜酒而甘之^ヲ。弗能絕^レ於口^ニ而醉^フ。

訓讀

奚^{なに}をか小忠^{せうちゆう}と謂^いふ。昔者^{むかし}、楚^その共王^{きやうわう}、晉^{しん}の厲公^{れいこう}と、鄢陵^{えんりやう}に戦^{たたか}ふ、楚師^{そし}敗^{やぶ}れて、共王^{きやうわう}、其目^{そのめ}を傷^やく、酣戰^{はんせん}の時^{とき}、司馬^し子反^{しはん}、渴^{かつ}して飲^{いん}を求^{もと}む。豎^{じゆ}、穀陽^{こくやう}、觴酒^{しやうしゆ}を操^さつて之^{これ}を進^{すす}む。子反^{しはん}曰^{いは}く、噫^{あゝ}、退^{しりぞ}け。酒^{しゆ}なりと。穀陽^{こくやう}曰^{いは}く、酒^{しゆ}に非^{あら}ざるなりと。子反^{しはん}受^うけて之^{これ}を飲^のむ。子反^{しはん}の人^{ひと}と爲^なりや、酒^{しゆ}を嗜^{たの}みて之^{これ}を甘^{うま}とし、口^{くち}に絶^たつこと能^{あた}はずして醉^{よめ}ふ。

通釋

何^{なに}を小忠^{せうちゆう}といふか。昔楚^{むかしそ}の共王^{きやうわう}が晉^{しん}の厲公^{れいこう}と鄢陵^{えんりやう}に於^おいて戦^{たたか}つた時^{とき}、楚軍^{そぐん}敗^{やぶ}れて共王^{きやうわう}が目に傷^やを負^おうた。其^その戦^{たたか}ひの眞最中^{まっさいちゆう}、楚^その大將軍^{たいしやうぐん}司馬^し子反^{しはん}が喉^{のど}が乾^{かわ}いたので飲物^{のりもの}を求^{もと}めた。時^{とき}に其^その從僕^{じゆうふく}の穀陽^{こくやう}といふ者^{もの}が一杯^{いはい}の酒^{しゆ}を捧^たげて之^{これ}を進^{すす}めた。子反^{しはん}曰^{いは}ふ様^{やう}「あゝ是^{これ}はいかん、あちらへ退^{しりぞ}げろ、是^{これ}は酒^{しゆ}だ。」と、すると穀陽^{こくやう}は「酒^{しゆ}ではありませぬ、さあ御上^{おあが}り下^{くだ}さい」と申^{まを}したので、子反^{しはん}は受^うけて之^{これ}を飲^のんだ。子反^{しはん}は元來^{ぐわんらい}酒^{しゆ}が好^すきであり、此^この時喉^どが乾^{かわ}いて居^ゐたものだから甘^{うま}くて堪^たらず、つひ少し位^{すこゝろ}で止^やめられず、酔^{よめ}うて了^{しま}つた。

結釋

鄢陵^{えんりやう}(今の河南省開封道に屬す。)

○觴酒^{しやうしゆ}(觴は爵^{さかづ}の一種。)

○豎^{じゆ}(從僕^{じゆうふく}即ち。)

○噫退^{あゝしりぞ}(軍中酒^{ぐんちゆうしゆ}を飲^のじてあるから、あゝこれはイカ

て禮を缺くこと、是は身を亡ぼすに至るやりかたである。第四に、政治上の奏聞を聴くことを務めずして音楽を好むこと、是は身を困窮に陥しいるべき事である、第五に貪慾にして道に戻り、唯利をこれ好むこと、是は國を滅ぼし身を殺すの本である。第六には女優に耽溺して國政を顧みぬこと、是は亡國の禍を見るに至る。第七は宮中を離れて遠方へ巡遊し、たとひ諫言を上る人物あるも之を輕じて何とも思はぬこと、是は身を危ふくするの道である。第八には自分が過つて、忠臣の言を聴き容れず、我意を通すこと、是は名譽を毀損し、人から笑はれる第一歩である。第九は内自國の力を考へず外徒らに諸侯の援助を恃むこと、是は國土を削られる患をひき起す。第十は自國が小なるに拘らず無禮を働き諫臣の言を用ひないこと、是は子孫を絶やす形勢をひき起すものである。

語釋

女樂(女の音楽、舞蹈をよくす)
る者、女優の如きもの。

餘論

右第一段、十過の大綱を擧げた、以下順次之を例證說示せんとす。

奚謂小忠。昔者楚共王與晉厲公戰於鄢陵。楚師敗而共王傷其目。酣戰之時。司馬子反渴而求飲。豎穀陽操觴酒而進之。子反曰。噫。退。酒也。穀陽

獨行其意。則滅高名。爲人笑之始也。九曰。內不量力。外恃諸侯。則削國之患也。十曰。國小無禮。不用諫臣。則絕世之勢也。

論

十過とは一に曰く、小忠を行ふは則ち大忠の賊なり。二に曰く、小利を顧みるは則ち大利の残なり。三に曰く、行僻自ら用ひ諸侯に禮なきは則ち身を亡ぼすの至りなり。四に曰く、治を聽くを務めずして五音を好むは則ち身を窮するの事なり。五に曰く、貪利を喜ぶは則ち國を滅ぼし、身を殺すの本なり。六に曰く、女樂に耽り、國政を顧みざるは則ち國を亡ぼすの禍なり。七に曰く、内を離れ遠遊し、諫士を忽にするは則ち身を危くするの道なり。八に曰く、過つて忠臣に聽かずして、獨り其意を行ふは、則ち高名を滅し人の笑となるの始なり。九に曰く、内、力を量らず、外、諸侯を恃むは則ち國を削るの患なり。十に曰く、國小にして禮なく、諫臣を用ひざるは則ち世を絶つの勢なり。

通釋

十過とは、第一に小さい親切を盡すこと、是は大きな親切を賊ふこととなる。第二に小利を顧みること、是は大利を害することとなる。第三に行ひが僻み、我意を押し通さんとし、諸侯に對し

も無い、是では國の將來は悲觀せざるを得ないといふに在り。

十過第十

〔紋説〕

此の篇は君主の陷り易い過失十條を挙げ、其の各條に就いて實例を引いて解説したるものである。冒頭十過の項目を列舉した部分は古語で、爾餘の解説の部分が韓非の手に成れるものだらうと太田氏は見てゐるが、項目を列舉した部分に取り立てゝ古語らしい色彩も見えない。是れもやはり韓非の筆に成れるものであらう。

十過一曰。行小忠。則大忠之賊也。二曰。顧小利。則大利之殘也。三曰。行僻自用。無禮諸侯。則亡身之至也。四曰。不務聽治。而好五音。則窮身之事也。五曰。貪懷喜利。則滅國殺身之本也。六曰。耽女樂。不顧國政。則亡國之禍也。七曰。離內遠遊。而忽於諫士。則危身之道也。八曰。過而不聽於忠臣。而

き者官を買ひ以て貴きを爲し、左右の交有る者請謁して以て重きを成し、功勞の臣は論ぜられず、官職の遷失謬す。是を以て吏は官を偷んで外に交はり、事を棄て、財に親しむ。是を以て賢者は懈怠して勸まず、功有る者は驕りて其の業を簡にす。此れ亡國の風なり。

通釋

然るに現今の實狀は右に異なり、賢と不肖とを區別せず、功勞の有無を問題にせず、諸侯の權力を背形とする申出でを採用し、左右近待の人の取次ぐ願ひを聽き容れ、國家の元老たる父兄大臣は上君主より爵祿を請うて下之を財産家に賣りつけて、私腹を肥やし、それに由つて私黨を樹立する。其の結果は財産多き者は官を買つて貴き身分となり、君主の左右近待の人に親交有る者は願ひ事を取次いで貰つて權力を握り、而して眞に功勞有る人は少しも省みられないといふ有様で、官職の任免黜陟は全く當を失し、メチャクチャである。それ故、役人は唯其の員に備はるのみで役目の事は何もせず、實際上の謂はゆる運動に専念し、職務をよそにして財貨に親むばかり、そこで賢者は氣を腐らして懈り奮起せず、功有る者も意氣沮喪して其の業を等閑にする次第である。此れ亡國の風である。

語釋

課賢不肖(課は分別の意。)

餘論

右第十三段、現時の世相は明君の治道に反せることばかりである。八姦の囚つて起る亦無理

の才能を偽り飾らずして其の主^{しゆ}に事^{つか}へ、有功^{いうこう}者は益々其の功業を立てようと樂み勵むのである。この故に事業は成り、功績は進み行くのである。

餘論

右第十二段、明君の賞賜に關する常道を述ぶ。此の常道に従へば臣下の奸計を企つる間隙を作らない。

今則不然。不課賢不肖論。有功勞用諸侯之重。聽左右之謁。父兄大臣上請爵祿於主。而下賣之。以收財利。乃以樹私黨。故財利多者。買官以爲貴。有左右之交者。請謁以成重。功勞之臣。不論官職之遷失。謬是以吏偷官而外交棄事。而財親是以賢者懈怠而不勸。有功者墮而簡其業。此亡國之風也。

訓讀

今は則ち然らず。賢不肖を課し、功勞有るを論ぜず。諸侯の重を用ひ、左右の謁を聴き、父兄大臣は、上、爵祿を主に請うて、下、之を賣り、以て財利を收め、乃ち以て私黨を樹つ。故に財利多

それに對する注意を附け加へて本篇を終るのである。

明主之爲官職爵祿也。所以進賢材勸有功也。賢材者處厚祿。任大官。功大者有尊爵受重賞。官賢者量其能。賦祿者稱其功。是以賢者不誣能。以事其主。有功者樂進其業。故事成功立。

訓諭

明主の官職爵祿を爲すや、賢材を進め、有功を勸むる所以なり。賢材なる者厚祿に處り、大官に任じ、功大なる者尊爵有り重賞を受く。賢を官にするには其の能を量り、祿を賦するには其の功を稱る。是を以て賢者は能を誣ひず。以て其の主に事へ、功有る者樂んで其の業に進む。故に事成り功立つ。

通釋

明君が官職爵祿を制定して置くのは賢才の人を進級させ、有功者を益々奮發させる爲である。即ち賢才の人は厚祿を食み、大官に任ぜられ、功績大なる者は尊爵を授けられ重賞を受けることとし、尙ほ賢才を任官するに當りては、よく其の才能の程度を考慮し、祿を分ち與ふるに際しても、其の人の功を精密に審査してのことである。斯様に黜陟賞賜のことが合理的であるが故に賢者は其

通釋

其の諸侯の要求に對するや、正當ならば聽き容れ、不當ならば之をはねつけて了ふことゝする。謂はゆる亡君とは其の國を有たないわけではないが、己の國が己の自由にならないのである。即ち臣下をして外國の力を借りて國內の事を左右させる時は、君は空名を擁するのみで、實は亡びたも同じである。大國の要求を聽き容れるのは、亡國を免かれんが爲である。而るに之を聽けば亡びるところを聽き容れざる場合よりも承かである、それで羣臣のかゝる外交上の進言をきゝ容れない。羣臣が其の申上げることが聽き容れられないことを知れば、外國諸侯と利益のやりとりをしなくなる。諸侯の不當の要求を聽き容れなければ、君が臣に瞞されることもなくなる。此れ第八の四方に對する明君の用心である。

語釋

市(賣買の取引のこと、即ち利益を交換すること。)

餘論

以上八姦に對する明君の用心を歴敘したが、それは要するに形名參伍と君權の確立といふことに歸する。之を第十一段となす。

以上で八姦とその對策についての議論は終了した。處で臣下の八姦を企てるのは勿論惡むべきの至りではあるが、何れも君主に乗すべき閒隙があるからである。それでその閒隙の由つて起る所を考へ、

郷邑の喧嘩に顯はした勇氣に對しては決してその罪を赦さないこととし、羣臣が私財を以て彼等を養ふを許さない。これ第七の威彊に對する用心である。

其於諸侯之求索也法則聽之不法則距之所謂亡君者非莫有其國也而有之者皆非已有也令臣以外爲制於内則是君人者亡也聽大國爲救亡也而亡丞於不聽故不聽羣臣羣臣知不聽則不外市諸侯諸侯之不聽則不受臣之誣其君矣。

訓讀

其の諸侯の求索に於けるや、法なれば則ち之れを聽き、不法なれば則ち之れを距ぐ。所謂亡君なる者、其の國を有する莫きに非ざるなり。之れを有する者、皆己の有に非ざるなり。臣をして外を以て制を内に爲さしむれば、則ち是れ、人に君たる者亡ぶるなり。大國に聽くは、亡を救ふが爲めなり。而して亡は聽かざるより丞なり。故に羣臣に聽かず。羣臣、聽かれざるを知れば、則ち外諸侯に市せず。諸侯に聽かざれば則ち臣の其君を誣ふるを受けず。

其^ノ於^ニ説議^ニ也。稱譽^{スル}者所^ノ善^{トスル}毀疵^{スル}者所^ノ惡^{トスル}必^ズ實^ニ其能^ヲ。察^シ其過^ヲ不^レ使^メ羣臣^{ヲシテ}相爲^ニ語^ラ。

訓讀

其説議^{そのせつぎ}に於^おけるや、稱譽^{しょうよ}する者^{もの}の善^{ぜん}とする所^{ところ}、毀疵^{きし}する者^{もの}の惡^{あく}とする所^{ところ}、必^{かならず}其能^{そののう}を實^{じつ}にし其過^{そのくわ}を察^{さつ}し、羣臣^{ぐんしん}をして相爲^{あひた}めに語^{かた}らしめず。

通釋

又^{また}、論客^{ろんきゃく}の議論^{ぎろん}を聽^きくには、稱譽^{しょうよ}する人^{ひと}の善^{ぜん}とする場合^{ばあひ}も、毀^{そし}る人^{ひと}の惡^{わる}とする場合^{ばあひ}も、聽^きいたゞけで直^{ただ}に之^{これ}を取上^{とら}げず、必^{かならず}其善^{そのよ}しとする才能^{さいのう}を事實^{じじつ}について取調^{とりしら}べ、其惡^{そのわる}しとする過^{あやまち}を十分^{ぶんぶん}に見届^{みと}けることとし、群臣^{ぐんしん}お互^{たがひ}にグルになつて宣傳^{せんべん}し合^あふことを許^{ゆる}さない。此^これ第七^{だいいち}の流行^{りうかう}に對^{たい}する用心^{よじん}である。

其^ノ於^ニ勇力^{ユウリキ}之士^ニ也。軍旅^{ぐんりよ}之功^ニ無^ク踰^ユ賞^{シヤウ}。邑鬪^{いふどう}之勇^ニ無^シ赦罪^{シヤクサイ}。不^メ使^メ羣臣^{ぐんしん}行^{ランデハ}私財^{シシハイ}。

訓讀

其^{その}の勇力^{ゆうりき}の士^しに於^おけるや、軍旅^{ぐんりよ}の功^{こう}、踰^ゆ賞^{やう}無^なく、邑鬪^{いふどう}の勇^{ゆう}、赦罪^{しやくさい}無^なし、羣臣^{ぐんしん}をして、私財^{しさい}を行^{おこな}はしめず。

通釋

其^{その}の腕力^{わんりき}家^かに對^{たい}する態度^{たいど}は、戰陣^{せんじん}に於^おいて功^{こう}を立てれば、決^{けつ}して其^{その}の賞^{しやう}を等閑^{なほざり}にしないが、

其於觀樂玩好也必令之有所出。不使擅進擅退羣臣處其意。

訓譯 其觀樂玩好に於けるや、必ず、之をして出づる所有らしめ、擅に進め、擅に退け羣

臣をして其意を處らしめず。

通釋 其游樂の方法や玩好物については、必ず之を司る役目の人を経て申出ることとし、勝手に進

め若しくは退けて、群臣が君の意中を探ることを禁ずる、是れ第四卷殃に對する用心である。

語釋 處（程度）
（の意。）

其於德施也縱禁財。發墳倉利於民者必出於君。不使人臣私其德。

訓譯 其の德施に於けるや、禁財を縱ち、墳倉を發し、民に利なる者は必ず君に出で、人臣をして

其德を私せしめず。

通釋 民に恩恵を施す件については、君の御府の財寶を支出し、大穀倉を開いて民の利を圖ること

は必ず君主の權によりて行ひ、人臣をして私恩を賣らせない。これ第五の民萌を防ぐ方法である。

語釋 發墳倉（項は大）
（の意。）

内密に御願ひしたりすることを許さない。これ明君が同牀の禍を防ぐ方法である。

語釋

謁、請（謁も亦た請の意に用ふるが、告の意にも用ふ、二字を區）別して用ひれば、取次ぎと御願と譯すべきである。

其於左右也。使其身必責其言。不使益辭。

訓讀

其左右に於けるや、其身をして必ず其言を責めしめ、辭を益さしめず。

通釋

明君の左右近侍の人に對するや、彼等をして言責を負はしめ、餘計なことは言はしめない。

これ八姦の第二在旁の禍に對する用心である。

其於父兄大臣也。聽其言也。必使以罰任於後。不令妄舉。

訓讀

其父兄大臣に於けるや、其言を聞くと、必ず罰を以て後に任ぜしめ、妄りに擧げしめ

ず。

通釋

又其の父兄や大官に對しては、其の言を聽く時は必ず言責を負はしめ、若し其の言が實に違

へる場合は罰を課することゝし、妄りに人を推擧するを許さない。これ八姦の第三父兄に對する用心である。

者、兇暴恐るべき者相次ぎ、殆ど正視するに堪へざらしむる有様で、當時人心の險偏悖亂、想像に餘り有る次第である。

凡此八者人臣之所以道成姦世主所以壅劫失其所有也不可不禁焉。

訓詁

凡そ此八つの者は、人臣の道りて姦を成す所以なり。世主の壅劫せられて其有する所を失ふ所以なり。察せざる可からざるなり。

通釋

凡そ此の八つの者は人臣の由つて以て姦計を成す手段であり。人君の其明を塞がれ、劫やか國を失ふに至る徑路なのである。よく／＼注意しなければならぬ。

餘論

右第十一段の第一節。八姦の警戒せざるべからざるをいふ。以下順を逐うて八姦を防制する手段を述べる。

明君之於内也娛其色而不行其謁不使私請。

訓詁

明君の内に於けるや、其色を娛しめども、其謁を行はしめず、私請せしめず。

通釋

明君の婦女子に對する態度は、其色を娛みはするが、彼の女等が、他人の願ひを取次たり、

誘はんことを求め、甚しき者は、兵を擧げ以て邊境に聚めて、内に制斂し、薄き者も、數々大使を内れ以て其君を震はしめ、之れをして恐懼せしむ。此れを之れ四方と謂ふ。

通釋

第八は四方といふ。何を四方といふか。それはかやうなものである。人に君たる者は其國小なる時は、大國に事へて其歡心を買ひ、其兵弱ければ、隣國の強兵を畏れるものである。從つて大國の要求は何事によらず、小國之を聽き容れ、強兵の向ふ所、弱兵は必ず屈服する。處で人臣の惡辣なものは、民より重税を取り立て、國庫の財寶を盡し、國の富力を傾け、之を大國に贈りて之と歡心を結び、其威力を借りて君を誘ひ、自分の思ひのまゝに之を動かさんとし、甚しき者は、其大國をして兵を擧げて國境に聚屯せしめ、今にも侵入せんとする形勢を作り、己は内に在りて、窮せる君を思ひのまゝに制してへこます。それ程までには行かぬ者でも、數敵國の大使を自國に引き入れ、その力により君主を威嚇して之を恐懼せしめ、之によつて私利を計るのである。此れを四方と申すのである。

語釋

制斂(制して收縮せしむ、)

○薄者(甚者に對していふ、それほ)

○四方(四方の對外關係を應用する意。)

餘論

右第九段、八姦の第八、四方を説く。以上八姦の説明を読み去り讀來れば、其奸黠惡むべき

以て其の威勢を輝かし、己の爲にする者は必ず利益を與へてやり。己に不利を來たす者は必ず殺すと脅し、以て群臣百姓も己むを得ず己に歸順せざるを得ない様にし、其の私計を實行する、此れを威彊といふのである。

管論

右第八段、八姦の第七威彊を説く。

八曰四方何謂四方。曰君人者國小則事大國。兵弱則畏彊兵。大國之所索。小國必聽。彊兵之所加。弱兵必服。爲人臣者。重賦斂。盡府庫。虛其國。以事大國。而用其威。求誘其君。甚者舉兵以聚邊境。而制斂於內。薄者數內大使。以震其君。使之恐懼。此之謂四方。

訓諭

八に曰く、四方。何をか四方と謂ふ。曰く、人に君たる者、國小なれば則ち大國に事へ、兵、弱ければ則ち彊兵を畏る、大國の索むる所小國必ず聽き、彊兵の加ふる所弱兵必ず服す。人臣たる者、賦斂を重くし、府庫を盡し、其國を虚しくし、以て大國に事へ、其の威を用ひて、其の君を

則君善^{トス}之^ヲ。非^{レバ}羣臣百姓之所^ニ善^{トスル}。則君不善^{トセ}之^ヲ。爲^ル人臣^ニ者。聚^メ帶劍之客^ヲ。養^ヒ必死之士^ヲ。以彰^ニ其威明^ヲ。爲^レ己者必利。不爲^レ己者必死。以恐^ニ其羣臣百姓^ヲ。而行^フ其私^ヲ。此之謂^ニ威彊^ト。

訓讀

七に曰く、威彊^{ゐきやう}。何をか威彊^{ゐきやう}と謂ふ。曰く、人に君たる者は、羣臣百姓^{ぐんしんひやくしやう}を以て威彊^{ゐきやう}を爲すものなり。羣臣百姓^{ぐんしんひやくしやう}の善^{ぜん}とする所は、則ち君^{きみ}之れを善^{ぜん}とす、羣臣百姓^{ぐんしんひやくしやう}の善^{ぜん}とする所に非ざれば、則ち君^{きみ}之れを善^{ぜん}とせず。人臣^{じんしん}たる者、帶劍^{たいけん}の客^{きやく}を聚^{あつ}め必死^{ひつし}の士^しを養^{やしな}ひ、以て其^その威明^{ゐめい}を彰^あはし、己^{おのれ}の爲めにする者は必ず利^{かたちり}、己^{おのれ}の爲にせざる者は必ず死^しすとて、以て其^{その}羣臣百姓^{ぐんしんひやくしやう}を恐^{おそ}えしめて、其私^{そのわたくし}を行^{おこな}ふ。此れを之れ威彊^{ゐきやう}と謂ふ。

通釋

第七は威彊^{ゐきやう}といふ、何を威彊^{ゐきやう}と申すか。それはかうだ。人君^{じんくん}たる者は羣臣百姓^{ぐんしんひやくしやう}を有するから威力^{ゐりき}を保つのである。それで君^{きみ}は羣臣百姓^{ぐんしんひやくしやう}と歩調^{ほてう}を共にし、羣臣百姓^{ぐんしんひやくしやう}の善^{ぜん}とする所は君^{きみ}も之^{これ}を善^{ぜん}とし羣臣百姓^{ぐんしんひやくしやう}の善^{ぜん}とせざる所は君^{きみ}も亦^{また}之^{これ}を善^{ぜん}としない。即ち君^{きみ}の考^{かんが}へは羣臣百姓^{ぐんしんひやくしやう}の思想^{しきう}に依つて動^{うご}かされるものである。そこで人臣^{じんしん}の奸惡^{かんあく}なる者は、帶劍游俠^{たいけんいうけふ}の客^{きやく}や命^{いのち}知らずの勇士^{ゆうし}を募集^{ぼしふ}して之^{これ}を養^{やしな}ひ置^おき

訓詁 六に曰く、流行。何をか流行と謂ふ。曰く、人主は固く其言談を塞がれ、論議を聴くこと希

なり。移すに辯説を以てし易し。人臣たる者、諸侯の辯士を求め、國中の能説する者を養ひ、之れをして以て其の私を語り、巧文の言、流行の辭を爲さしむ。之れに示すに利勢を以てし、之れを懼れしむるに患害を以てし、虚辭を施屬し、以て其の主を壞る、此れを之れ流行と謂ふ。

通釋 第六は流行といふ。何を流行といふか。それはかうだ。人君は九重雲深い處に居られて、言論を聴く道を固く塞がれて居り、論議を聴くことは、まれであるものだから、耳が肥えて居らぬので辯説を以て瞞し易い。そこで人臣の奸惡なる者、諸外國の辯士や國中の能辯家を聘して養ひ置き、之をして己に有利なることを語らしめ、盛に其の巧妙な文句と流暢な辯舌とを振はしめる。そして君を誘ふに利益權勢を以てし、懼れしむるに患害を以てし、虚言を連ね並べて君主を惑はすのである。此れを流行といふ。

品釋 流行(流行の辭とあるのから直に取つたので、立板に水といふ)
(釋の流暢な辯、及それを利用する奸計をいつたもの。)

餘論 右第七段、八姦の第六流行を説明す。

七曰威彊何謂威彊君人者以羣臣百姓爲威彊者也羣臣百姓之所善

小惠せうけいを行おこなひ、以もつて百姓しやうぞを取り、朝廷てうてい市井しせいをして皆みな己おのれを勸くわん譽よせしめ。以もつて其主そのしゆを塞ふさいで、其その欲ほつする所ところを成なす。此これを之これ民萌みんほうと謂いふ。

通釋

第五だいは民萌みんほうといふ。何を民萌みんほうといふか。それはかうだ。人臣じんしんの奸計かんけいを爲なさうとする者ものは、國庫こくの公財こうさいを散さんじて人民じんみんを喜よろこばせ、目前もくぜんの欲よくを滿みたす小惠せうけいを行おこなうて百姓しやうぞの人氣じんきを取り、その結果けつぐわくてい朝廷てうていの貴顯きけんの人士じんしにも、市井しせいの民たみにも皆みな一樣やうに己おのれを稱讚しょうさんせしめて、君主くんしゆの聰明そうめいを塞ふさいで闇くらまし、己おのれの野望やぼうを成就じやうじゆする。之これを民萌みんほうとは申まをすのである。

語釋

民萌みんほう（萌もは僅いに通用こ用、流民りうみんの意、民萌みんほうは民衆みんしゆといふ程ほどの義、民衆みんしゆの輿論いろんを利用りよくして私計しけいをなす、人氣じんき取との奸計かんけいをさして亦また民萌みんほうと名づけた次第しだいである。）

餘論

右第六段みぎだいいだん、八姦はつかんの第五だいごとして民萌みんほうを説まをく。散さんニ公財こうさい以もつて説まをニ民人みんじん。行くニ小惠せうけい以もつて取とニ百姓しやうぞ。の句くは政治屋せいざやのやりかた、古今ここん東西とうせいその揆きを一ひとにするを見るみべきである。

六日ニ流行ク。何謂ナカフ流行トク。曰ク。人主にんしゆ者ナリ固壅クガレ其言ヲ談ナリ。希ナリ於聽論議クコト。易ヲ移シ以スニ辯說ニ爲ヲ。人臣にんしん者ナリ求諸侯之辯士メ。養ヒ國中ニ之能說者スル。使ヲ之ヲ以ヲシテ語其私リ。爲ヲ巧文之言サ。流行ト之辭ヲ。示スニ之以ニ利勢ニ。懼レ之以ニ患害ニ。施ヲ屬虛辭シ。以ヲ壞ル其主ヲ。此之曰ニ流行ト。

臺池を美にし、賦斂を重くして、以て子女狗馬を飾り、以て其主を娛ましめて、其心を亂し、其の欲する所に從つて私利を其間に樹つ。此れを養殃と謂ふ。

通釋

第四は養殃と申すものである。何を養殃と申すかといふに、人君といふ者は、其の宮室や臺池を美麗にするを樂み、美人や狗馬の遊樂機關を立派に整へ置くことを好んで娛樂に耽るものである。君主の此の心は國家を危已に至らしむる殃の種である。處が奸臣は民の膏血を盡して、君の宮室臺池を美にし、賦税を重くして子女狗馬に贅澤させ、以て君の享樂慾を満足させて其の心を錯亂させ。つまり君の欲する所につけ入つて、私利を其の間に植ゑつけるのである。之を養殃といふのである。

語釋

養殃(度を越えた君の享樂慾は國家のわざはひである、之を助長して私利を圖るから之を養殃といふ、殃はわざはひ。)

○以娛其心(此の四字衍文、下に以娛其主とある)

首論

右第五段、八蠹の第四養殃を説く。

五曰民萌。何謂民萌。曰爲人臣者散公財以說民人。行小惠以取百姓。使朝廷市井皆勸譽己。以塞其主。而成其所欲。此之曰民萌。

訓讀

五に曰く、民萌。何をか民萌と謂ふ。曰く、人臣たる者、公財を散じ、以て民人を説ばしめ、

功した場合には、その大官の爲に爵を進め、祿を益すやうに取計らひ、以てその心を自分の方へ靡かせ、遂に君に抵抗させ、己が奸計成就の機會を作るのである。

右の場合姦臣の利用する所の公達や大官を總稱して、父兄といふのである。

語釋

側室公子（家督を相續する人以外は嫡庶を論ぜず皆側室に居るから側室公子といつたのである。）

○辭言處約（處約は卑約に居ること、自ら謙卑にすること。）

○父

兄（公族公子は年長じて伯父叔父として、重要な顧問役となるから之を父兄といつた、一族の長老の意味、又重臣大官の功勞有るもの亦一族の長老に準じて、伯父叔父、仲父等と稱することあり、之等を總稱して父兄といつたわけであらう。）

○言事事成（從來の句を奸臣にかけて解釋するが、大官に頼んでやつて眞ふ場合と見る方が、前後の續きがよい。即ち前文「人主之所必聽」及下文の則進爵の「則」が生きて来る。）

餘論

右第四段、父兄を利用する奸計を説明す。

四曰養殃。何謂養殃。曰。人主樂美宮室臺池。好飾子女狗馬。以娛其心。此人主之殃也。爲人臣者。盡民力以美宮室臺池。重賦斂以飾子女狗馬。以娛其主。而亂其心。從其所欲。而樹私利其間。此曰養殃。

訓讀

四に曰く、養殃。何をか養殃と謂ふ。曰く、人主は宮室臺池を美にするを樂しみ、子女狗馬を飾るを好み、以て、其心を娛ましむ。此れ人主の殃なり。人臣たるもの、民力を盡して以て宮室

與度計也。此皆盡力畢議。人主之所必聽也。爲人臣者。事公子側室。以聲
音子女。收大臣廷吏。以辭言處約。言事事成。則進爵益祿。以勸其心。使犯
其主。此之謂父兄。

訓讀 三に曰く、父兄。何をか父兄と謂ふ。曰く、側室の公子は人主の親愛する所なり。大臣廷吏
は人主の與に度計する所なり。此れ皆力を盡し議を畢せば、人主の必ず聽く所なり。人臣たる者、公
子側室に事ふるに聲音子女を以てし、大臣廷吏を收むるに辭言處約を以てし、事を言ひ事成れば、則
ち爵を進め祿を益し、以て其心を勸め、其主を犯さしむ。此れを之れ父兄と謂ふ。

通釋 第三は父兄と申すものである。何を父兄と申すかといふに、一體君の一族の公達は、君主の
親愛する所である。又、大臣其の他、朝廷の高官は君主の國家の事を相談する相手である。此等の
人が、十分熱心に事を論じて具申する場合には、君主の必ず聽き容れられるものである。處が人臣の
姦計を企てる者は、一族の公達の歡心を買ふには音樂や美人の享樂を以てし、大臣や高官を取り込む
には、辭言を巧にし、自ら謙卑の態度をとり、大臣高官が我が爲に何か君に申上げて呉れてそれが成

人臣たる者、内、之れに事ふるに金玉玩好を以てし、外之れが爲めに不法を行ひ、之れをして其の主を化せしむ。此れを之れ在旁と謂ふ。

通釋

第二は在旁と申す者である。何を在旁と申すかといふに、滑稽な言動を爲し人を笑はす俳優や座興を取り持つ藝人や其の他、君の左右側近に事へる者共は、君が未だ何も言ひつけぬうちから「ハイハイ」と申し、何事をもさせぬうちから「御尤もかしてまりました」といふ具合で、君の意に先だちて御用を辨じ、君の容貌顔色を觀察しては君の心に先廻りを爲す等敏捷無類の小才子である。此等は皆、互に申合せて其の進退を共にし、其の應對を一樣にし、版で捺した様に口を揃へ、行動を同じうし、君主の心を墮落の道へと誘ふのである。處が姦計を企てる臣は、内密には彼等に金玉等の愛玩物を贈り、表向きは法を枉げて彼等の爲に便宜を計り、彼等の手を借りて君主を惑はすのである。之れを在旁とは申すのである。

語釋

優笑

(滑稽な言行により、人を笑はすことを)

○侏儒

(一寸法師、からだの短小から、見るからに滑稽で、優笑と同類の役目を持つもの。)

餘論

右第三段

八姦の第二在旁を説く、

三曰父兄。何謂父兄。曰。側室公子。人主之所親愛也。大臣廷吏。人主之所

人臣の姦計を爲す者は、私かに彼等に金銀珠玉の寶を賄賂として贈り、其の力を借りて人主を惑はすのである。此れをば余は同牀と申すのである。

語釋

牀(洋式のベツトに近いもの、その上に寝かけたり、疊たりする。多くは帷を垂れる仕掛けになつてゐる。)

○孺子(宮中の女官のこと。)

○燕處(朝より退いてくつ。)

○處(處に)

す。)

餘論

右第二段。同牀を説く。

二曰在旁。何謂在旁。曰優笑侏儒。左右近習。此人主未命而唯唯。未使而諾諾。先意承旨。觀貌察色。以先主心者也。此皆俱進俱退皆應皆對。一辭同軌。以移主心者也。爲人臣者。內事之以金玉玩好。外爲之行不法使之化其主。此之謂在旁。

訓讀

二に曰く、在旁。何をか、在旁と謂ふ。曰く、優笑侏儒、左右近習、此れ人主未だ命ぜずして唯唯、未だ使はずして諾諾、意に先だちて旨を承け、貌を觀て色を察し、以て主の心に先だつ者なり。此れ皆俱に進み、俱に退き、皆應じ、皆對へ、辭を一にし軌を同じうし、以て主の心を移す者なり。

語釋

凡そ人臣の由つて以て姦惡の計を成就する手段は八種ある。

餘論

右第一段、簡條書きの體裁に述べようとして、冒頭に大綱を掲げた。

一曰在同牀。何謂同牀。曰貴夫人。愛孺子。便僻好色。此人主之所惑也。託

於燕處之虞。乘於醉飽之時。而求其所欲。此必聽之術也。爲人臣者。內事

之以金玉。使惑其主。此之曰同牀。

訓詁

一に曰く、同牀に在り。何をか同牀と謂ふ。曰く、貴夫人、愛孺子、便僻好色、此れ人主の

惑ふ所なり。燕處の虞に託し、醉飽の時に乗じて、其欲する所を求む。此れ必ず聽るゝの術なり。

人臣爲るもの、内、之れに事ふるに金玉を以てして其主を惑はしむ。此れを之れ同牀と謂ふ。

通釋

第一に君と同牀に在る者を利用することである。何をか同牀と謂ふか。同牀とは君と牀を同

じうし、枕席に侍する人々のことである。元來貴夫人愛妾又は氣の利いた小間使ひや顔立の美しい小童

等は、人主の心を惑はす者である。彼等が君の打ちくつろいだ楽しい機會を利用し、又は酒に酔ひ美

食に飽滿せる時に乗じて、其の欲する所を願ひ出る。此の手は必ず聽き容れられる方法である。處で

を之に依つて生動せしめるの感がある。

此の篇は主道篇と同様一句一句皆韻を押し、比喻と實説とをこきまぜ神韻縹渺の趣致を全篇に漲らしてゐる。此の古奥難解なるは讀者をして熟讀玩味の末自ら發明する所あらしめんとする筆者用意の在る所である。

然し古奥ならんことを力むるの餘り、意味の不明を來たし、兩義に解し得る箇所の生ぜるは此の種の文の缺陷である。

八 姦 第 九

論説 此の篇は臣下が姦計を成就するの手段八種を説いて、人君を警醒し、次に八姦の各條に對する防禦方法を説いたものである。

凡^ツ人臣之所^ニ道^ス成^テ姦^ヲ者有^リ八術^ニ。

訓讀 凡そ人臣の道つて姦を成す所の者、八術有り。

害することゝなる。今、妾腹の公子共が數多く、其の勢ひ嫡子を凌ぐが故に、嫡子は之をもてあまし憂へて歎息して居る。之を防ぐの道は他なし、數々木の枝を打ち拂ひ、枝を繁らせないことである。枝を屢々拂つて置けば、君主を脅かす徒黨が分散するであらう。然るに根本を掘り、國の根幹たる君の地位を脅かす如きことあつては、君も其の神威を保てなくなる。君はどこまでも穆々として深遠測り難い威嚴を維持すべきで、水に喩ふれば深淵の水の湧き出づる處を泥を以て塞ぎ濁し置き、之を清ませて見透しのきく水となさぬことが肝要である。然らずんば、臣下は君の意中を探り、乘すべき手がかりを得、君の威を奪ひ去るに至るであらう。

以上は君主治國の要道であるが、君主之を運用するに當つては神變電の如く、神威雷の如く、懼るべく、測るべからざる様にすべきである。

語釋

扶疏（枝葉繁茂の貌。）

○公閭（閭は里門をいふ、一説に公閭を君主の門と解す、今之をとらず。）

○外拒（枝が歸をこえて旁生すること。）

○填其洶淵（古米異說多いが通釋の如く解し

て置く、雲霧には何淵は龍の潛む所、其の水を混濁すれば、龍はその神を失ふ、姦邪のかくれ場所を填めて匿れしめないこととあり、今、龍を以て姦邪に喩へず、君に喩へて見る説に従ふのである。）

餘論

右第十二段の第二節、國の根幹を弱くし枝葉を弱少にすることの必要及方法を反覆詳論し、此の篇を結ぶ。最後に主上此の道を用ふること電の如く雷の如くあれとあるは意味深長で、全篇

を塞がんとす。私門將に實たんとす。公庭將に虚ならんとす。主將に塞圍せられんとす。數々其の木を抜き、木枝をして外拒せしむる無れ。木枝外拒すれば、將に主處に逼らんとす。數々其の木を抜き、枝大に、本小ならしむる毋れ。枝大に本小なれば將に春風に勝へざらんとす。春風に勝へざれば、枝將に心を害せんとす。公子既に衆く、宗室憂吟、之れを止むるの道、數々其木を抜き枝をして茂らしむる毋れ。木枝數々抜けば黨與乃ち離れ、其根本を掘れば木乃ち神ならず。其洶淵を填め、水をして清からむる毋れ。其の懷を探り、之れが威を奪はん、主上之れを用ること。電の若く雷く若くせよ。

通釋

君は國家の根幹であり、臣は其の枝葉である。それで人君たる者は常に根幹を強くして枝葉の大に過ぐるを警戒せねばならぬ。即ち屢々枝を伐り拂つて過大の繁茂を防がねばならぬ。木の枝に當る臣下が餘り繁る時は、里門を塞ぎ公道を妨ぐるに至るであらう。又樞臣の門に人多く集まり、君上の庭に人無きに至るであらう。かくして君主は全く耳目を塞がれて下情に通じなくなるであらう。されば屢々枝を伐り落して餘り埒外へ蔓延させてはならぬ。枝が度を越えて繁る時は、君主の地位を危ふくするであらう。屢々其の枝を伐り拂つて、枝が大き過ぎ、幹が却て小なるの弊に陷るな。枝大にして幹小なる時は、春の軟風にも堪えない様な不安定な姿となるだらう。さうなれば枝が木の心を

めしむるは、狼おはかみを放ちて羊を食ましむるに異ならず。一家に兩主が居つては統一を缺きて業務の功を擧げ得ず、夫と妻と兩方が家政の權を握れば、其の子供は何れに従つてよいやら惑ふであらう。國家の事も恰も是に類するが故に君主は臣下の越權については深く警戒せねばならぬ。

語釋

虧之、靡之（虧は殺ぎ滅らすこと、靡は華やかにする意、靡はすといふに同じ。）

○噸々（爭鬭の貌。）

○牢（極のこと。）

○適從（したがひたること。）

餘論

右第十二段の第一節。

爲人君者。數披其木。毋使木枝扶疏。木枝扶疏。將塞公閭。私門將實。公庭將虛。主將壅圍。數披其木。無使木枝外拒。木枝外拒。將逼主處。數披其木。毋使枝大本小。枝大本小。將不勝春風。不勝春風。枝將害心。公子既衆。宗室憂吟。止之之道。數披其木。毋使枝茂。木枝數披。黨與乃離。掘其根本。木乃不神。填其洶淵。毋使水清。探其懷。奪之威。主上用之。若電如雷。

訓讀

人君たる者、數々其木を披き、木枝をして扶疎ならしむる毋れ。木枝扶疎なれば將に公閭

訓詁

内りては素め出で、は圉ぎ、必ず身自ら其度を執る。厚き者之れを虧き、薄き者之れを靡す。虧靡量有り、民をして比周して同じく其上を欺かしむる毋れ。之れを虧くには月の若くし、之れを靡するには熱の若くす。令を簡にし誅を謹み、必ず其罰を盡す。而の弓を弛むる毋れ。一棲兩雄ならん。一棲兩雄なれば其の鬪ふや囁囁たり。豺狼牢に在れば其羊繁せず。一家二貴なれば、事乃ち功無し。夫妻政を持すれば子適従する無し。

通釋

内に在りては宮廷の佞人をとつちめ、外に於いては政府の姦物を防ぎ、必ず君自ら法度を握り、臣下の富貴に過ぎたるものは之を削り、貧弱なる者は之を賑はし、その案配手加減を適度にし、民をして徒黨を組んで共同して君主を欺く様のことをさせてはならぬ。それで富貴なる者より削らんとするには、急激に行はず、月の次第に虧くるが如くにし、貧弱を賑はすにも、熱い物に手を觸るゝ如く、徐々に之を試みて危険を避くべきである。命令を簡明にし、誅責を慎重にし、罰すべきは必ず之を徹底的に罰せねばならぬ。汝の誅罰の弓を弛めてはならぬ、弛める時は臣下が權を偷み、二君並び立つこと一つの壻に二羽の雄雞が居るが如くなるであらう。一つの壻に二雄雞が居る時は其の相鬪ふこと凄烈なるものがあらう。狼を羊小屋に置けば、羊の繁殖は望まれない。姦臣をして民を治

起る機會を無くすることが出来る。

語釋

黃帝(支那上代の聖帝)

○扶寸(扶は四指を並べたる長さ、寸は拇指のつけ根から手頭の脈搏の處までの長さ、即ち扶寸は一二寸の長さである。)

○尋常(尋は八尺、二尋)

餘論

右第十一、段、君臣は常に鬭争状態に置かれて居るといふ前提の下にその對策の一端を述べた。甚だ不愉快な考へ方ではあるが、韓非は常に此の考を以て君道を説く。何故斯様な思想を懷く様になつたか、それを理解するには當時の世相を観察せねばならぬ。「急に太子を置く」ことの必要を力説せねばならぬ事情なども、當時の宮中に於ける亂倫と之に伴ふ醜惡なる鬭争とから起ることで、本書備内篇には其の真相を露骨に敘述してゐる。

内索出圉。必身自執其度。厚者虧之。薄者靡之。虧靡有量。毋使民比周。同欺其上。虧之若月。靡之若熱。簡令謹誅。必盡其罰。毋弛而弓。一棲兩雄。一棲兩雄。其鬪嚙嚙。豺狼在牢。其羊不繁。一家二貴。事乃無功。夫妻持政。子無適從。

せざる所の者は黨與具はらざればなり。故に上、扶寸を失へば、下、尋常を得。

有國の君、其都を大にせず。有道の臣、其家を貴くせず。有道の君、其臣を貴くせず。之を貴くし、之を富ませば、彼將に之を伐たんとす。危きに備へ、殆きを恐るれば、急に太子を置く、禍乃ち從つて起る無し。

通釋

昔、黃帝が言つた「君臣の間は一日に百回も戰ふものだ」と。是君臣の間は利害相反するが故に常に戰爭狀態に在ることをいつたものである。即ち臣は其の私計を隠して、君の心中を探らんとし、君は法度を運用し、由つて以て臣下の勢力を殺がんとする。故に法度の確立するは君にとつて有利な實とも謂ふべく、黨與の成るは臣下にとつて有利な實といふべきである。臣が其の君を弑しないのは唯黨與の力不充分であるからで、君が一二寸退くうちに、臣下は一丈も二丈も進まんとしてゐる。それで國を有する君主は其の地方の都邑を大にせず、それを領有する臣下の勢力を制限するのである。又道を守る臣下は自分の家を貴くしないし、道を心得た君は其の臣下を貴くしない。若し臣下を貴くし富裕にする時は、彼れ臣下は君を伐つに至るであらう。それに、も一つ國家の危難に備へる爲には急に太子を決定して置くことが大切である。斯くすれば王位繼承の問題に絡んだ内訌や篡弑の禍の

彼れ權臣が己の爲に衆團を結ぶであらう。君其の領土を治めんと欲せば、必ず其の賜を適度にすべきである。過度に賜を與へると、彼等は君恩に感激するとは限らず、亂人共はその勢力を恃んで、賜與を加増せんことを要求することとなる。彼の此の要求に應じて我之を與ふるは敵に斧を借すことである。その不可なること論を俟たない。彼は我が借したる斧を振つて我を伐つであらう。

餘論

右第十段の第三節、賞賜法度を超えて行ふべからざる所以を述ぶ。

黃帝有言曰。上下一日百戰。下匿其私。用試其上。上操度量。以割其下。故度量之立。主之寶也。黨與之具。臣之寶也。臣之所不弑其君者。黨與不具也。故上失扶寸。下得尋常。有國之君。不大其都。有道之臣。不貴其家。有道之君。不貴其臣。貴之富之。彼將伐之。備危恐殆。急置太子。禍乃無從起。

訓讀

黃帝、言へる有り、曰く、上下一日百戰すと。下、其私を匿し、用つて其上を試む。上、度量を操り以て其下を割く。故に度量の立つは主の寶なり。黨與の具はるは臣の寶なり。臣の其君を弑

臣下の本領に立ち反るであらう。

語釋

腓大於股（腓は脛の後の肉でコアラのことだが、こゝでは脛部を總稱したと見るべし、それが股）
 をする意、一説に虎が自分の手下として大なるを聞
 給する意に解し、「虎をつくる」とよむ。本通す。）

○虎將爲狗（虎が俤りて畜

○弑其母（君は民を國ること子の如）

論議

右第十段の第二節、臣下の勢を振ふは、國家の不健全な状態で結局君を亡ぼし、國を亡ぼすばかりでなく、臣下それ自身をも亡ぼすに至る。君が法制を振肅するは君國を安すると共に姦臣共を善化して眞の幸福へ導く所以であるとの趣旨である。

欲爲其國。必伐其聚。不伐其聚。彼將聚衆。欲爲其地。必適其賜。不適其賜。

亂人求益。彼求我予。假讎人斧。假之不可。彼將用之以伐我。

訓誨

其國を爲めんと欲せば、必ず其聚を伐つ。其聚を伐たされば、彼將に衆を聚めんとす。其地を爲めんと欲せば、必ず其賜を適にす。其賜を適にせされば、亂人益を求む、彼求め、我れ予ふるは、讎人に斧を假すなり。之れを假すは不可なり。彼將に之れを用ひて以て我れを伐たんとす。

通釋

君が其の國を治めんと欲せば、必ず權臣の徒黨を伐つべきである。其の徒黨を伐たなければ

訓詁

腓、股より大なれば、以て趨走し難し。主其神を失へば、虎其後に隨ひ、主上知らざれば虎將に狗と爲らんとす。主蚤く止めざれば、狗益々已む無し。虎其羣を成し、以て其母を殺す。主と爲つて臣無きもの、奚の國か之れ有たん。主其法を施されば大虎將に怯れんとす。主其刑を施せば、大虎自ら寧し。法刑苟に信なれば、虎化して人と爲り、復た其の眞に反る。

通釋

腓脛が股よりも太くては、速くは走れない。臣下の勢ひ、君を凌ぐのは正に之と同じ不健全な状態である。君主が其の神威を失ふと、虎の如き逆臣が後から隨いて来る。君主が之に氣が附かぬ時は、其の虎が和順しく狗の眞似をしてゐるだらう。此の場合君主が早く彼等を制止せざる時は、此の狗を装うた虎が益々その勢力を張つて已まない。遂に其の虎が群を爲して、勿體なや民の母たる君を弑するに至るのである。徒らに君主の名を擁するも、權臣の爲に其の臣を奪はれ、一人の腹心の臣を有せざる者が如何なる國をか有ち得やうぞ。國を亡ぼし、身を殺すに至るは必然である。處で君主が國法を施行する時は如何なる大虎（權勢重き姦臣）も恐れるであらう。然し君主が刑を勵行すること、大虎をして非望野心を捨てさせる爲め却つて虎を安寧の地に置くこととなり、必ずしも虎を不幸にするとは限らない。即ち法刑が苟も、偽り無く勵行されると、虎は化して人間となり、復た忠良な

動の端を開くことで、君主にとりては恐るべきことである。

凡そ治國の理想は、臣民が君主の情意を視ひ得ず。君は形名を周密に參合し、民は之に應じて神妙に職を守るに在り。處が此の法を捨て、更に他の道を求むるを大惑といふのである。たゞ狡猾な民が愈多くなり。姦邪の臣が君側に滿つるに至るばかりである。故に古語に「人を富ましたる結果其人をして其の富を他に貸與して私恩を賣らしむる勿れ。又人を貴くして、威權君に逼らせるが如きことをなす勿れ、或る一人をのみ信じ、之に由つて國都を失ふの禍を惹起す勿れ。」とある。

語釋

其内(内は宮中のこと、君側に事へる、即ち、近侍の人をさす。)

○其外(宮外の政治軍事に關する役人一般をいふ。)

○周合(周は周到、周密の意、でぬけめなきこと。)

右第十段の第一節、君權の觀餞篡奪に對する警戒として、内臣外臣の二種に對する心得を説く。

腓大於股難以趨走。主失其神。虎隨其後。主上不知。虎將爲狗。主不蚤止。狗益無已。虎成其羣。以殺其母爲主而無臣。奚國之有主。施其法。大虎將怯。主施其刑。大虎自寧。法刑苟信。虎化爲人。復反其眞。

唯恐^ル多人^{キヲ}。凡^ッ治之極。下不能^ハ得^ル。周^シ合^シ刑名^ヲ。民乃^チ守^ル職^ヲ。去^{ツテ}此^ヲ更^ニ求^ム。是^ヲ謂^フ大惑^ト。猾民愈衆^ク。姦邪滿側^ツ。故曰^ク母^レ富人^ヲ而貸^{サシムル}焉^レ。母^レ貴人^ヲ而逼^{ラシムル}焉^レ。母^レ專信^ヲ一人^ヲ而失^ツ其都國^ヲ焉^レ。

訓讀

其内を治めんと欲せば、置いて親しむ勿れ。其外を治めんと欲せば、官ごとに一人を置き自ら恣にせしめず。安ぞ移并するを得ん。大臣の門、唯、人多きを恐る。凡そ治の極、下、得る能はず、刑名を周合し、民乃ち職を守る。此れを去つて更に求む。是れを大惑と謂ふ。猾民愈々衆く、姦邪側に滿つ。故に曰く、人を富まして貸さしむる毋れ。人を貴くして逼らしむる毋れ。専ら一人を信じて其都國を失ふ毋れ。

通釋

宮庭の内を治めんと欲せば、其の人を官に置くと雖も、淡々として公職上の關係だけに止め置いて、實情を打ち明けて親しむこと勿かれ。宮外の百官を治めんと欲せば、一官ごとに一人の監察員を置き、官吏をして自分勝手に振舞はしめぬ様にする。さうすれば彼等はどうしても、君權を我が手に移したり、利權を兼并したりすることができない。大臣の門に人多く歸服することは君權移

孰疏孰親。能象天地。是謂聖人。

【訓釋】

主上、神ならずんば、下、將に因る有らんとす。其の事當らずば、下、其常を考へん。天の如く地の如し、是れを累解と謂ふ。地の若く天の若く、孰れをか疎んじ、孰れをか親しまん、能く天地に象る、是れを聖人と謂ふ。

【通釋】

君主は神秘的でなければならぬ。然らずんば臣下は何か隙間を見つけて之に乗ずるであらう。例へば君主の處置其の宜しきを得なければ、臣下は常理に照らして之を批判するであらう。されば君主は天の若く地の若く深遠神聖にして測る可からざる態度をとるべきである。かゝるやりかたを累解といふ、煩累が消散する意味である。地の萬物を戴するが如く、天の萬物を覆ふが如く、一視同仁にして誰を疏んずるといふことも無く、誰を親しむといふことも無い。斯様に能く天地の無心に則るを聖人と謂ふのである。

【論】

右第九段、君主は神秘的ならざるべからざるをいふ。

欲治其内。置而勿親。欲治其外。官置一人。不使自恣。安得移并。大臣之門。

は自ら之を尊寵するものである。君は又諸事を臣下に委任して之に干渉せず、彼等の意見によりて之を行はしめ、君は固く、その心の門戸を閉ざし暗室内より明るい庭を視るが如く、こちらの様子は先方へは少しも知れず、先方の真相のみよくこちらに知れる様にする。かくして長短優劣を決する尺度が已に具はり間違ひ無いからして、賢愚皆其の適處を得、賞すべきは賞し、刑すべきは刑し、其の間何等公明を缺く者無きが故に、群下は各々其の爲す所に因つて當然の成果を挙げ、其の成果の善惡に應じて賞罰が必ず與へられるのであるから、何人と雖も之を信ぜざるを得ない。斯くして信賞必罰の公明なる法度が確立すれば、一事が萬事であるから、國家組織の全體が一齊に肅正されるのである。

語釋

閉内局(局は戸の締りをなす木、内局を開ざすと) ○咫尺已具(舊本咫尺の上に參字あり、諸家皆之を衍となす、今之を削る、咫尺は八寸尺は一尺、此の句諸説紛々たれども今尺度具はる意に) ○矩規(法度を) ○三隅乃列(凡そ方形の物、一隅を正せば他の三隅皆之に準じて正しくなる意。)

餘論

右第八段、信賞必罰の様狀と其の治道に於ける重要性を述べ。

主上不神下將有因其事不當下考其常若天若地是謂累解若地若天。

たのである。管子の術篇に「處其欲（神將入舎）
除不潔（神乃留庭）」とあるのと同様の用語法である。

論議

右第七段の第二節、虚靜なるが故に萬民の基準となるべく、無爲なるが故に群下を化し得と説く。儒教では堯舜は無爲にして猶且つ化すといふ。韓非に在りては無爲なればこそ化し得といふ。同じ無爲でもその思想内容が全く異なるを知るべし。

上不與共之民乃寵之上不與義之使獨爲之上固閉内局從室視庭咫尺已具皆之其處以賞者賞以刑者刑因其所爲各以自成善惡必及孰敢不信規矩既設三隅乃列。

訓讀

上與に之れを共にせざれば、民乃ち之れを寵す。上與に之れを義せず、獨り之れを爲さしむ。上固く内局を閉ち、室より庭を視る、咫尺已に具り、皆其處に之く。以て賞すべき者は賞し、以て刑すべき者は刑し、其の爲す所に因つて各々以て自ら成る。善惡必ず及ぶ。孰か敢て信ぜざらん。規矩既に設く。三隅乃ち列す。

通釋

君主が賞罰の大權を獨占して、臣下と與に之を共用せざる時は、君の威光盛なるを以て人民

訓讀

虚靜無爲は、道の情なり。参伍比物は、事の形なり。之れを参して、以て物を比し、之れを伍して、以て虚に合す。根幹革めざれば、則ち動泄失せず。動も、溶も、無爲にして之れを改む、之れを喜べば、則ち事多く、之れを惡めば、則ち怨を生ず。故に喜を去り、惡を去り、虚心以て道の舍と爲す。

通釋

虚靜無爲は道の實相であり。形名参伍は政事の實形である。形名参伍して事物を比較判斷し而も自らは終始虚心を離れない。虚靜の根本的態度を改變しなければ、判斷の基準が一貫して變らないからして他の動靜は其の眞を失はず。間違無く看取し得るのである。群臣の動も靜も、虚靜無爲超越的立場に在りて之を改化するのである。若し虚靜ならずして、群臣の動靜について或は之を喜ぶ時は、群臣は君を喜ばせんとして種々事端を構ふること多くなるし、或は之を惡む時は臣下より怨を受けることとなる。故に喜びを去り惡みを去り、心を虚しうして、心を以て道の來つて宿る所とすれば宜いのである。

語釋

動泄不失矣（泄は元來川の名、假借して歇となす。故に方言に泄は歇也息也とあり。動泄は動息即ち動靜の意。不失は動靜の眞相を露察密ならず、それでは前後の理） ○動之溶之（二つの之字は助詞、溶は當に泄） ○改（善化の意） ○道舍（道が來てやどるところの意、道と我と自ら合一するを喻へ

發言機關を動かして、こちらから話を切り出さぬことが大切である。さうすると彼れ臣下の方から言ひ出して来る。齒も唇も沈黙を守り、我愈々真相を悟ませば、彼れ愈々明かに言を進め来る様に仕掛けることが肝要である。彼自ら陳述し来れば、我之に因つて彼の真相を聞き知るだけのこと。其の建言は或は是なるものとして、或は非なるものとして、その成績は盡く君前に集めて呈示されるが、君主は少しも其の責任を分擔しないで、いつも一段高い批判的立場に居る。

詰語

溶若甚醉(溶は間機之貌、極めて大まかで不用心の様子、相手を迷惑させない風貌。)

○悟(悟に同じく。)

○彼自離之(離は離べつら。)

○上不與構

(與構は事を共にし責任を分擔する義、爲説情威心せぬ。)

論議

右第七段の第一節、虚靜の徳の應用の一つで、之によりて君主が常に批判的の無責任の立場に居るべきを述べた。

虚靜無爲道之情也。參伍比物。事之形也。參之以比物。伍之以合虚根幹。不革。則動泄不失矣。動之溶之。無爲而改之。喜之則多事。惡之則生怨。故去喜去惡。虚心以爲道舍。

凡^ツ聽^レ之道^ヲ、以^テ其^ヲ所^ス出^テ。反^テ以^テ爲^ニ之^ヲ入^ヲ。故^ニ審^ニ名^ヲ以^テ定^メ位^ヲ。明^ニ分^ヲ以^テ辨^ズ類^ヲ。聽^ヲ言^ヲ之道^ヲ。溶^{トシテク}若^ダ甚^{ヘルガ}醉^ニ。脣^ニ乎^ヲ齒^ヲ乎^ヲ。吾^{ラン}不^サ爲^レ始^ヲ乎^ヲ。齒^ヲ乎^ヲ脣^ヲ乎^ヲ。愈^ヨ悞^{コン}悞^{タラン}乎^ヲ。彼^ヲ自^ラ離^{ノベ}之^ヲ。吾^ヲ因^テ以^テ知^ル之^ヲ。是^ヲ非^ハ輻^{スルモ}輳^ハ上^ハ不^ア與^ア構^{カリセ}一^ニ。

訓譯

凡そ聽の道、其の出す所を以て、反つて以て之れが入を爲す。故に名を審にして以て位を定め、分を明にして以て類を辨ず。聽言の道、溶として甚だ酔へるが若く、脣か、齒か、吾始を爲さざらんか。齒か、脣か、愈々悞々たらんか。彼自ら之れを離べ、吾因つて以て之れを知る。是非輻輳するも上は與り構ぜず。

通釋

凡そ君主が臣下の言を聽く時の方法として先づ第一に、君自ら言はんと欲する事をば、却つて臣下に言はしめて、こちらは之を聽き入れる形にする。それ故にいつも批判的立ち場に居りて臣下の建言を審かに察して是非の位を定め、事物の區別を明かにし又類同の點も亦從つて辨知すべきである。然し此の峻烈な批判的な態度が餘りに目立つと臣下は萎縮して何も言はなくなる恐れがあるから、言を聽く第二の心得としては、自ら「ドンヨリ」として甚だ酒に酔うたる如くにし、脣や齒の

名臣效其形形名參同上下和調

訓譯

道は雙なし、故に一と曰ふ。是の故に、明君は獨を貴ぶ。獨は道の容なり。君臣は道と同じくせず。下は名を以て稱む。君は其名を操り、臣は其形を效し、形名參同して上下和調す。

通釋

道は絶對で匹儔がない。故に之を一とも曰ふ。是の故に道體に則とる所の明君は獨立無匹を貴ぶ。此の獨立こそは道の容である。それで君と臣とはその履む所の道を同じうせざるものである。臣下は建言を以て君の採用を求め、君は其の建言を握り置き、臣下は更に其の建言に相當する實績を呈示する。かくして君主は建言と實績とを照合して功過を定め賞罰を行ふといふ段取なるが故に、賞罰當を得、賢愚各その處を得て君臣上下よく調和するのである。

語釋

雙、鳥の一つがひの意味から、並ぶ者、對峙するもの（無雙は匹敵するものなきを謂ふ）

○獨道之容（この獨の字、原本に無いが、無注によりて之を補ふ）

例證

右第六段の第三節、人君は獨立無雙の道を體得すべきを述ぶ。

以上にて君權運用に關する原理論は一應陳べ了つたので、次段以下種々特殊の場合に於ける心得を述べてゐる。

して之に拘はれぬ様にするのが肝要である。

故に古語に、「道は己を枉げて萬物に雷同せず飽くまで萬物の來つて則る所の基準となり、同様に徳は陰陽變化の理に調子を合はせず、陰陽變化の理の基準となり、秤は物の輕重に應じて標準を變へずして、正確に目方をはかり、墨繩は物の不規則な凹凸に對して基準を變へず、物の屈曲凹凸を正す、和といふ樂器は空氣の燥濕の變に影響せられないで、他の樂器の調子のクルヒを正し、君主は群臣に左右せられず、超越的立場を維持して群臣を矯す」とある。

凡そ此の六つの者は道より派生せるもので、根本を一にし、各々他物に左右されず他物を支配する原則となる點に於いて同一であることをいうたのである。

語釋

不同(同は附和雷同の同、不同は己の立ち場を失はぬこと、論語子路篇に「君子和而不同」とあり。)

○和不同燥濕(和は小筆といふ樂器にて、空氣濕度により調子が變らぬから、聲律を正すに用ふ。)

餘論

右第六段の第二節、君主は利害又は同情等に依つて君主たるの立場を失うてはならぬことをいふ。

道無雙の故曰一。是故明君貴獨。獨道之容君臣不同。道下以名。禱君操其

慮し、之に絶對服従し、死すべき時に死し、生くべき時に生くるの覺悟無かるべからず。此の覺悟を以て事を處するが故に、異事に比較参照して名を考へ、事情を同じうせる者には同一の理法を適用して終始一貫するが當然である。

【品釋】

德者聚理（道と德との考へ方は儒教方面の道徳ではなくて老子流のそれを指す、さて老子の所謂道徳は老子の思想にその淵源を發しこゝでは道とその實體と譯す、道とその作用の意である、聚は百事に）○與時死生（生死猶且つ時の命するまゝなれば況明驗あるをいふ、聚理は事物の上に實際實踐せられる理法のこと。）

【訓讀】

右第六段の第一節、道とその靈徳の萬物に光被する所以を述べ、治道を考究する時の基本となすべきをいふ。

故曰道不同於萬物。德不同於陰陽。衡不同於輕重。繩不同於出入。和不同於燥濕。君不同於羣臣也。凡此六者道之出也。

【訓讀】

故に曰く、道は萬物に同ぜず、徳は陰陽に同ぜず、衡は輕重に同ぜず、繩は出入に同ぜず、和は燥濕に同ぜず、君は羣臣に同ぜざるなり。凡そ此の六は道の出なり。

【通釋】

右の如く君主が道徳を體得して事を處する以上は飽くまで個々の事物、特殊の事相より超越

語釋

反形之理（形は人の形體、それに賦與された理法、即ち人の大命に反れといふ意、反は復歸の意即ちともすれば離れがちな形之理に復歸せよとの意。）

○督參鞠（督は考、參は參照の參で、比擬研究の意、鞠は推究の意、三字

一語。）

○同其端（聖書には端は臣下の陳ぶる所の事端となし、同はその可否を辨別せず混同する義となす、從つて信而不同の解も信用するが混同せずと解す、今之をとらず平明に通釋の通り解す。）

餘論

右第五段、私智を去り道に因るべきを論ず。

夫道者弘大而無形。德者覈理而普至。至於羣生。斟酌用之。萬物皆盛而

不與其寧。道者下周於事。因稽而命。與時死生。參名異事。通一同情。

訓讀

夫れ道は弘大にして形無し、德は覈理にして普く至り、羣生に至る。斟酌して之れを用ふ。

萬物皆盛にして其寧に與らず、道は事に下周す。因つて、而の命を稽へ、時と生死す。名を異事に參し、一を同情に通ず。

通釋

抑も道は弘大無邊にして而も見るべき形無く、其の靈德は事理の上に明確に顯はれ、普く萬物に行き互り、羣生に分賦して居る。此の靈德を分に應じて酌み取り用ふることによつて萬物皆盛にその性能を遂げ、其の堵に安んずることを得るが、而も道は萬物の安寧を以て我が功としない。斯くの如く道の作用は萬物に周く行き互れるが故に君主たる者は道によりて賦與せられたるその使命を省

れば則ち有始まる。虚以靜にして後れ、未だ嘗て己を用ひず。凡そ上の患は、必ず其端を同じくす。信じて同うする勿れ、萬民一從せん。

通釋

聖君の道に於いては、自分の智と巧とを捨て去つて用ひない。此の私智私巧を捨てず、之を恃んで事を處理せんとすれば、如何に卓越せる人と雖も個人的智巧には限り有るが故に、無量の事變に對應し行くべき常道とは爲し難いのである。民間の人でも己が智巧を用ひる場合は、智者は智に溺れるとも申し、とかく其の身に殃多しものだが、一國の君主が之を用ふる場合に於いては其の殃ひ大きく、其の國を危くし或は之を亡ぼすに至るものである。それで君主たる者は己が智巧を去つて天の道（天の天命）に順從し、人の形體に存する理法（人の天命）に復歸し、此の理法を推究檢討し理法の深邃無窮なるに従つて之が推究もそれからそれへと進み行き止まること無かるべきだ。かくして道の様狀に則とり、虚心にして寧靜、人に先だたず、却つて後れることを心掛け、決して己の才能を用ひざるべきだ。凡そ人主の患は、その發端を同じうしてゐる。即ち治道の根本に背いて己の智巧を用ひることから患が起るを常とする。されば此の天人の天命に則れる治道を篤く信じて、前車の覆轍を履む勿れ、さうすれば萬民齊しく服從して聖君として仰ぐであらう。

に在り。君主たる者此の要道を篤く信じて疑ふ勿れと言ふに在り。政道に正名の大切なること孔子も之を認めた。論語子路篇に於ける、子路曰、衛君待子而爲政。子將奚先。子曰、必也正名乎。の正名の如きは當時衛君の亂倫を思ひ合はすれば、孔子の眞意蓋し、君臣父子の名分を正すことを主眼としたるは勿論であるが、一般に用語の正確を期せられたものである。されば、馬融は「正百事之名」と註してゐる。

抑も人は信によりて結合して、社會國家を成す。而して信は名を正さなければ成立せず。凡そ政治を論ずるに當りては儒家と法家とに論無く、信と正名とを重ずるに於いて變りはない。

聖人之道去智與巧。智巧不去。難以爲常。民人用之。其身多殃。主上用之。其國危亡。因天之道。反形之理。督參鞠之。終則有始。虛以靜後。未嘗用己。凡上之患。必同其端。信而勿同。萬民一從。

訓詁

聖人の道は智と巧とを去る。智巧去らざれば以て常と爲し難し。民人之れを用ふれば、其身殃多し。主上之れを用ふれば、其國危亡す。天の道に因つて、形の理に反り、之れを督參鞠し、終

其の名を標榜せしめ、事は之を任せたる臣下の手によりて歸著すべき處に歸著せしめ、君自ら才能を驅りて人目を聳てしめる様な風采を見はさない。さうすると臣下は生地のみ、の正體を示すのである。即ちその陳ぶる所の言論も彼等の本音である。そこで其の言論即ち名に因つて職務を命じて之をやらして見る。すると彼等臣下は自分の意見に基づいてその職務を舉行するであらう。此の場合、名の正しき意味に依り各自をしてその當然の決定に歸せしめ私意を用ひない。さて君は臣下の標榜する名によりて之を舉用するが、然し其の名の明かならざる者は、從來の成績を反復考察して前後照合して見る。かくして形名參同の法を行ひ、その合否如何に依つて生ずる所の賞罰を適用するのである、そして此の賞罰の二者が誠信であつてこそ、臣下は其の眞情を捧げるのである。故に君主は謹んで其の職務を行ひ、命を天に待ち、厚く信じて治國の要道を失ふこと無かるべきである。かくてこそ乃ち之を聖人といふのである。

語釋

用一（要論に一要、要は中央に在りの要だとあり、獨立對野の大權と譯するがよい。）

○名倚（倚はかたよる、即ち正を得ないこと。）

○不見其采（采は文采で、はなやかな風采。）

○素正

（素は生肌、正は正體。）

餘論

右第四段、神聖獨一の大權を運用する第一義は名を正すに在り、名を正して形名參同を行ふ

事^ヲ自^シ定^テ。不^レ見^ニ其^ハ采^ヲ。下^ニ故^ニ素^{ナリ}正^テ。因^テ而^レ任^ジ之^ニ。使^ラ自^ラ事^{トセ}之^ヲ。因^テ而^レ與^フ之^ニ。彼^ヲ將^ニ自^ラ舉^{ント}之^ヲ。
正^ニ與^ニ處^リ之^ニ。使^{シム}皆^ニ自^ラ定^セ之^ヲ。上^ニ以^テ名^ヲ舉^グ之^ヲ。不^レ知^ニ其^ハ名^ヲ。復^タ修^メ其^ハ形^ヲ。形^ヲ名^ヲ參^ニ同^フ。用^ニ其^ハ所^ヲ生^{ズル}。二^ヲ者^ヲ誠^{ナレバ}信^ニ下^ニ。乃^チ貢^ス情^ヲ。謹^{ンデ}修^メ所^ヲ事^{トスル}。待^チ命^ヲ於^ニ天^ニ。母^{ケレバ}失^フ其^ハ要^ヲ。乃^チ爲^リ聖^ニ人^一。

訓讀

一^をを用^{もち}ふるの道^{みち}、名^なを以^{もつ}て首^{しゅ}と爲^なす。名^な正^{ただ}しくして物^{もの}定^{さだ}まり、名^な倚^よりて物^{もの}徙^{うつ}る。故^{ゆゑ}に聖^{せい}人^{じん}は一^をを執^とつて以^{もつ}て靜^{せい}に、名^なをして自^{みづか}ら命^{めい}ぜしめ、事^{こと}をして自^{みづか}ら定^{さだ}まらしむ。其^{その}采^{さい}を見^みはさず、下^{しも}故^{ゆゑ}に素^そ正^{せい}。因^よりて之^これに任^{にん}じ、自^{みづか}ら之^これを事^{こと}とせしめ、因^よりて之^これに予^{あた}ふ。彼^{かれ}、將^{まさ}に自^{みづか}ら之^これを舉^あげんとす。正^{まさ}に與^よに之^これに處^をり、皆^{みな}自^{みづか}ら之^これを定^{さだ}めしめ、上^{かみ}、名^なを以^{もつ}て之^これを舉^あぐ。其^{その}名^なを知^しらざれば、復^{また}た其^{その}形^{かたち}を修^{をさ}め、形^{けい}名^{めい}參^{さん}同^{どう}、其^{その}所^{しよ}生^{せい}を用^{もち}ふ。二^に者^{しや}誠^{せい}信^{しん}、下^{しも}、乃^{すなは}ち情^{じやう}を貢^{こう}す。謹^{つし}んで事^{こと}とする所^{ところ}を修^{をさ}め、命^{めい}を天^{てん}に待^まち、其^{その}要^{よう}を失^{うしな}ふ毋^なければ、乃^{すなは}ち聖^{せい}人^{じん}爲^なり。

通釋

絶^{ぜつ}對^{たい}獨^{どく}一^{いつ}の大^{たい}權^{けん}を運^{うん}用^{よう}するの道^{みち}は、名^{めい}義^ぎを正^{せい}確^{かく}にするを以^{もつ}て第^{だい}一^{いつ}となす。標^{へう}榜^{ぼう}する所^{ところ}の名^{めい}義^ぎが正^{せい}確^{かく}にして始^{はじ}めて名^なに由^よつて示^{しめ}さるゝ事^じ物^{ぶつ}が一定^{てい}して來^くるが、名^{めい}義^ぎが正^{せい}確^{かく}でなければ、同^{おな}じ名^{めい}稱^{しやう}の下^{もと}にその指^さす所^{ところ}の事^じ物^{ぶつ}が種^{いさ}々^さに變^{かは}り得^うる。故^{ゆゑ}に聖^{せい}人^{じん}が大^{たい}權^{けん}を執^とつて虚^{きよ}靜^{せい}無^む事^じ、臣^{しん}下^かをして自^{みづか}ら進^{すす}んで

通釋

抑も物には適當な職分あり。材質には一定の使ひ道がある。それで適材を適所に用ひ、各自その性能の適する所に居る様にすれば、上下共に無理な處なく、平穩無事である。例へば雞をして夜明の時刻を告げさせ、猫に鼠を捕らせるが如くに、皆その得意とする技能を用ふれば、上たる者何事も爲すなくして、善く治まるのである。然るに上に立つ君主が自己の長所を恃んで、自ら手を下して事を爲す時は、百事その宜しきを失ふのである。若し又君主が見え坊で自分の技能を見はしたがるときは、臣下の煽てに乗り欺かれるし、君主が辯に長じ小才が利き、婦女子の仁を好む時は、臣下は君の材質を利用して、姦計を運らすのである。要するに君は權を握り、臣は事務を執るといふ、本來の位置を顛倒して、上下其の職分を取り易へるからして、國が治まらぬのである。

語釋

令狸執鼠（狸は一に野猫といひ、猫を家猫とも）

○司夜（司は何に通用、夜明けの時刻）

○不方（條理に合はぬこと）

○辯惠

好生（辯は能辯、氣は無で才智敏達なこと、生は段すべき場合にも仁惠を垂れて敏して生かすこと、即ち婦女子のなきけである、一説に生は出の意、下文の形名參同用其所生、の生に同じだといひ、好生を「出しやばることを好む」と解す、參同とするに足る。）

餘論

右第三段、君臣各その本分を守れといふ趣旨で第二段の事四方要中央、聖人執要、四方來效、の解説とも見るべし。

用一之道。以名爲首名正物定名倚物徙故聖人執一以靜使名自命。令

ることは無い。即ち私の恩怨の爲に此の二器を捨てる様なこと無く、いつも此の二器を離さず、信實しんしやう必罰ひはつを行おこなうて已やまない。是をこそ治國の理法を履行するものと謂ふのである。

語釋

素無爲也素は中庸の素三貧賤素富貴の素で其の地位に安住すること。

○虚心待之、彼自以之虚心は虚心。以は用。

○道陰見陽道は由、陰は闇、陽は明の意、自分が闇

い處に居つて明るい所に於ける事物を見る義、主道篇に於ける以闇見晷と同様な語氣である。一説に陰を刑罰、陽を恩賞の義となす、今之を取らず。

○左右實罰をいふ。

餘論

右第二段。

夫物者有所宜材者有所施各處其宜故上下無爲使雞司夜令狸執鼠皆用其能上乃無事上有所長事乃不方矜而好能下之所欺辯惠好生下因其材上下易用國故不治

訓讀

夫れ物は、宜しき所あり、材は施す所あり。各々其宜しきに處る。故に上下無爲なり。雞を

して夜を司らしめ、狸をして鼠を執へしむ。皆其能を用ふれば上乃ち無事なり。上、長ずる所あれ

ば事乃ち方ならず。矜にして能を好むは下の欺く所、辯惠、生を好めば、下其材に因る。上下用を易

ふ。國故に治まらず。

右既に立て、門を開いて當る。變する勿く、易ふる無く、二と俱に行ひ、之れを行つて已まず。是れを理を履むと謂ふ。

通釋

然らば人君が國を治むるに當つて従はねばならぬ理法は何かといふに、先づ第一に政治の根本たる統治の大權は其の正體を露はしては拙い。之を神聖にして觀ふを得ぬ様にせねばならぬ。それには老子の道の性質に則とりて、無爲虚靜の地位に居らねばならぬ。即ち事務は一切、四方の群臣をして執らしめ、之を締めくくる樞機は中央なる君主の掌中に握るべきである。聖徳の君主が此の樞機を握つて居さへすれば、四方の臣民は自ら來り心力を捧げて勞務に服するものである。君主が心を虚しうし唯法度を掲げて待つて居さへすれば、彼等群臣共は自ら其の才能を運用して奉仕するであらう。斯く君主は實務を皆臣下にやらせはするが、實は何も彼も心得て居るので、四海の隅々に至るまで知りぬいて之を胸に藏してゐて、而も知つて知れることを他に氣づかしめず。暗い處にゐて明るい所を見る様に、自分の真相は晦まして人に知せず置き、臣下の真相だけは明瞭に見届け置くのである。次に恩賞と刑罰との二つの道具を左右に立てたる上に、機會均等の門を開放して何人を問はず來るに隨つて之に對應するのである。左右に掲げたる賞罰の二器は、一旦掲げたる以上は決して變更す

餘論

右此の篇の第一段、人間に賦與された食色の本能の満足、是は一見人間の自由に任されたかの如く見えても、そこに自然的理法と制裁とがあつて之が亂用は許されぬ。道德といふものゝ自然的根據はこゝにも見出される。凡ての國家社會の規範や法度も、やはり其の淵源を自然の大法（大命）に發してゐる。即ち法則と規範とは究竟一に歸すといふことを言はんとしてゐるのである。韓非が今更こゝで道德を説教してゐるのではない。

さて君主が統治の大權を運用するに當つても、其の間に存する自然の理法に従はねばならぬ。決して無理をしてはならぬ。といふ趣意を次段以下に於いて詳説せんとす。

權不欲見素無爲也。事在四方。要在中央。聖人執要。四方來效。虛而待之。彼自以之。四海既藏。道陰見陽。左右既立。開門而當。勿變勿易。與二俱行。行之不已。是謂履理也。

訓讀

權は見はすを欲せず、無爲に素するなり。事は四方に在り。要は中央に在り。聖人要を執れば四方來效す。虚にして之を待てば彼自ら之れを以ふ。四海既に藏し、陰に道り、陽を見る。左

下を御するの術を擧示道説すること、詳かなるが故に之を揚權と名づけたのである。

天有大命。人有大命。夫香美味厚酒肥肉甘口而病形。曼理皓齒說情而損精。故去甚去泰。身乃無害。

訓讀 天に大命あり。人に大命あり。夫れ香美味・厚酒肥肉は口に甘くして形を病ましむ。曼理皓齒は情を説ばして精を損す。故に甚を去り、泰を去れば、身乃ち害無し。

語釋 自然界に一定の自然法則有るが如くに人間界にも人間を支配する所の法則が有る。抑も風味の好い、口あたり柔かなる食物や、芳醇な美酒、脂肪に富める上等の肉等は口には美味く感ずるけれども、身體の病氣をひきおこすものであり。きめよき肌膚や白くきれいな齒を有てる美人は、情慾を満足せしめるけれども、人の精氣を損耗するものである。故に食色の慾は生命を維持する所以のものであるが飽くなき享樂は必ず身を害する。唯過度の享樂を避けてこそ身體に害無きを得るのである。是れ即ち人間を支配する所の理法即ち大命であつて、何人も之に従はぬわけにはいかぬ。

語釋

脆(齒切れのよい、柔かなもの。)

○厚酒(濃い美酒、な酒。)

○曼理皓齒(曼理は細理に同じく、きめの細かい柔かな肌、皓齒は白いきれいな齒、何れも美人の形容。)

○損精(一に損精に作るは非。)

其の情を掩はず、其の端を匿さず、而して人臣をして縁つて以て其の主を侵す有ら使むれば、則ち群臣子之田常たること難からず。故に曰く、好を去り惡を去れば、群臣素を見はすと。羣臣素を見はせば則ち人君蔽はれず。

通釋

人臣の本心は必ずしも能く誠實に其の君を愛するとは限らぬ。從順に奉仕するのは自分の利

益を大切に思ふからである。今若し人主其の好惡の情を隱蔽せず、意欲の端緒を秘密にせず他人をして之を手蔓として我が威嚴を侵させる様なこと在らば、群臣が第二の子之田常となつて劫弑篡奪の行を爲すことは容易である。故に古語に「好きも嫌ひも見せない」と群臣は生地を見はす」と曰つて

あるが、群臣が飾りの無い生地を見はせば、人君の目は昏まされない。

語釋

去レ好去レ惡、群臣見レ素（此の句は惡と素と讀を押し古語である、主道篇には此の續きの句と共に引用してある。去は匿して示すことを云つたもの。）○不レ蔽（蔽は耳目を蔽ひふさぎ判斷を誤らしめる）

ち自分の本質をあらはすことを云つたもの。）○蔽はれずは胡麻化されぬこと。）

揚權 第八

敘說

揚權の揚は擧示道説の意、權は賞罰の權柄を謂へるもの、此の篇人君が賞罰の柄を操りて群

訓讀

故に子之は賢に託して以て其の君より奪へる者なり。豎刁・易牙は君の欲に因りて以て其の君を侵せる者なり。其の卒は、子喻は亂を以て死し、桓公は蟲流れて戸より出で、葬られず。此れ其の故何ぞや。人君情を以て臣に借すの患なり。

通釋

故に子之は主君の賢を好むのに乗じ賢者の風采を借りて君の位を奪つた者である。豎刁・易牙は君の嗜欲を利用して其の君を侵した者である。そして結局は、子喻は國亂の爲に死し、又桓公は死んだ時五公子爭亂の爲誰も之を葬る者なく、屍より蛆が湧きそれが空の戸から這ひ出す様な慘狀を呈した。此れ其の故何ぞといへば、人君が己の心情を無用心にも臣下に打ち明けた弊害である。

語釋

蟲流出戸（史記齊世家によると桓公柯むや、五公子各黨を樹て家爵を爭ひ、桓公卒するに及んで遂に相攻め、其の爲宮中空しく誰も棺に納めて呉れる者なく桓公の尸牀上に擲はること六十七日、尸蟲戸より這ひ出したと云ふ）

人臣之情非必能愛其君也。爲重利之故也。今人主不掩其情、不匿其端、而使^{シテ}人臣有緣以侵其主。則羣臣爲子之田常不難矣。故曰去好去惡。羣臣見素。羣臣見素則人君不蔽矣。

訓讀

人臣の情必ずしも能く其の君を愛するに非ざるなり。利を重んずるが爲の故なり。今人主

故君見^ニ惡^{セバ}則^ヲ群臣匿^{カクシ}端^ヲ。君見^ニ好^{セバ}則^ヲ群臣誣^ヒ能^ヲ。人主見^ニ欲^{セバ}則^ヲ群臣之情態得^{ルナリ}其資^ヲ矣。

訓讀 故に君惡を見せば則ち群臣端を匿し、君好を見せば則ち群臣能を誣ひ、人主欲を見せば則ち群臣の情態其の資を得るなり。

通釋 故に君が惡み嫌ふ所を臣下に知らしめると、群臣は自分の心緒を匿して君に嫌はれさうな事は毛程も見せぬ様にし、君が好む所を臣下に知らせると、群臣は君の好む能力を自分が有つて居るかの如く偽り粧ひ、人主が欲望をあらはすと、群臣は千情萬態有らゆる手段を盡して、君の欲望を遂げさせる様に圖り、君の心に取り入つて自分を利する資助を獲得するのである。

語釋 匿^レ端^ニ（端は情の首、即心の動くその端緒をいふ、心緒といふに同じ。匿端は自分の心緒をか）
見^ニ（あらはし）
見^ニ（示す意。）
○誣^レ能^ニ（不能者が能者の如く偽り粧ふ。）
○

故子之託^ニ於^ハ賢^ニ以^テ奪^ニ其^ハ君^ノ者也。豎刁易牙因^ニ君^ノ之欲^ニ以^テ侵^ニ其^ハ君^ノ者也。其卒子噲以^テ亂^ニ死^シ。桓公蟲流出^レ戸^ヲ而不^レ葬^ラ。此其故何也。人君以^テ情^ヲ借^ス臣^ニ之患也。

通釋

故に越王勾踐が勇を好んだら民に命を捨てるを何とも思はぬ者が多くなり、楚の靈王が細腰の美人を好んだから、食を減らしてまでも王に好かれる様な姿にならうとして、其の結果國中に餓死する者多數に及んだ。又齊の桓公は嫉妬深くて女色を好み、随つて後宮に多くの婦女子を收養して置いたが普通の男子をして之を取締らせることができなかった。故に豎刁は自ら進んで去勢して其の役に當つた。又桓公美味を好み何でも食べて見たが唯人の肉だけは食べたことがないので、一度試みたく思つたら、料理の係りであつた易牙が無慙にも自分の長男を蒸し燒きにして進めた。燕王子噲は賢者を好んだものだから、其の宰相の子之が、それに乘じて清廉無欲の賢者を誹ひ、假令國を譲られても受けない風を示した。かやうに君の好む所に適合しようとして随分極端なことをも爲した例は史上に多く見える。

語釋

越王好_レ勇(内語説上)○楚靈王好_二細腰(子七臣七主篇に依れば細腰は妾のすなりとした男子のことだが實に子七臣七主篇に依れば鮑叔の美人のこと。後者の意味に解した。)

○齊桓

公(名は小白、太公望の子孫で僖公の子、齊仲を相とし、富國強兵の實を擧げ諸侯を九合し天下を一匡した春秋五霸の第一である。)○好_レ内(婦人の居る房室を内といふ。又そこに居る婦人を内といふ。)○豎刁(桓公の寵臣。)

○易

牙(桓公の寵を受けた料理の名人で、齊の溜水と溜水との合流せる水を嘗めて其水を調別した程敏感な舌を有して屋たと列子や呂氏春秋に見えて居る。)○燕子噲(召公奭の役衛。)○子之(子噲の臣、時の宰相で有名な趙襄の女婿、薨

の諱りを辭退した許由の清度を誹ひ子噲をして國を譲らしめ己之を受けた處國大に亂れ、齊に伐たれ殺さる。)

通釋

人主が臣下を登用するに當つて二様の患がある。則ち賢明な者を選んで之を舉用すると、臣下は賢者を装ふことに依て其の君を劫さうとする。さればと云つて、賢不肖を顧みず妄りに舉用すれば、事務澁滞して不便に堪へぬ。どちらにしても困るのである。故に人主が賢者を好めば群臣皆猫を被つて善行を装ひ、賢者の様に見せかけ君の御氣に召す様心掛けるから、群臣の眞相は外部に顯はれぬ。群臣の眞相が見えなければ人主は臣下の賢不肖を辨別するに由ない。

語釋

賢(才智ありてかしこきことよりも勝る主として徳行の勝れたるをいふ。)

○情(眞實の義)

故^ニ越^シ王^ヲ好^ム勇^ヲ而^テ民^ク多^ク輕^シ死^ス。楚^ノ靈^ノ王^ハ好^ム細^シ腰^ヲ而^テ國^ニ中^ニ多^ク餓^シ人^ヲ。齊^ノ桓^ノ公^ハ妬^シ而^テ好^ム内^ヲ。故^ニ豎^ヲ刁^ヲ自^ラ宮^ニ以^テ治^ム内^ヲ。桓^ノ公^ハ好^ム味^ヲ。易^ノ牙^ハ蒸^シ其^ノ首^ヲ子^ヲ而^テ進^ム之^ヲ。燕^ノ子^ハ噲^ハ好^ム賢^ヲ。故^ニ子^ノ之^ヲ明^シ不^レ受^ル國^ヲ。

訓義

故に越王勇を好んで民多く死を輕んず。楚の靈王細腰を好んで國中餓人多し。齊の桓公妬にして内を好む。故に豎刁自ら宮して以て内を治む。桓公味を好む。易牙其の首子を蒸して之を進む。燕の子噲賢を好む。故に子之、國を受けざるを明かにす。

昭侯が典冠者を罪した如きは刑名の術を最もよく實行した適例で、それだけ人間の情誼と云ふものを無視した非道いやり方である。こんなことで果して眞に國を治め民を導き得るだらうかと、常識から考へても疑はれる次第ではあるが、腐敗し切つた當時の世相、殊に一條繩では取締り出来さうもない官吏の姦計を考慮に入れると、昭侯の處置も韓非の此の種の主張も、無理ではないと頷かれるのである。

人生有二患。一任賢則臣將乗於賢。以劫其君。妄舉則事沮不勝。故人主好賢則群臣飾行以要君欲。則是群臣之情不效。群臣之情不效則人主無以異其臣矣。

訓讀

人主二患有り、賢に任すれば則ち臣將に賢に乗じて以て其の君を劫かさんとす。妄りに舉ぐれば則ち事沮みて勝えず。故に人主賢を好めば則ち群臣行を飾り以て君の欲を要ふ。則ち是れ群臣の情効はれず。群臣の情効はれずんば、則ち人主以て其の臣を異つ無し。

を君の體上にかけてあげた。昭侯寝りより覺めて好い具合に衣服がかけてあるのを悦んで、左右の附人に問うて曰く、「誰が衣をかけたか。」左右對へて曰く、「典冠者の某でございます」と。すると君は典衣と典冠とを兩方共罪した。其の典衣を罪した理は「職務に手落あり」と云ふのである。其の典冠を罪した理は「職權を越えたことを爲した」と云ふのである。寒いのを嫌はぬわけではないが、官規を侵すの害は寢冷えの害よりも甚しいと云ふ考へなのである。

故に英明の君主が臣下を統率する場合には、臣は職權を越えて功を立てることはできぬ。無責任に言を陳べて實功の伴はぬ様なことはできぬ。職權を越ゆれば則ち殺されるし、名實相一致しなければ罪される。従つて命ぜられた官職だけを忠實に務め、言ふことが誠實である。かういふ次第なれば群臣が仲間を作つて互に助け合つて私利を計るを得ない。

語釋

典冠・典衣(君主の側近に侍して君主の冠の世話をする役目を
典冠といひ、衣の世話をする役目を典衣と云ふ。)

餘論

韓の昭侯は、韓非の世に出で、活動した時より約百年前に韓非の祖國に君臨し申不害を宰相とし、其の説に従つて刑名の術を勵行し大に成績を擧げ、韓をして一時富强ならしめたのである。韓非は深く昭侯を敬慕し、大に申不害に共鳴して居つたので、數昭侯の治績に言ひ及んで居る。然し

左右曰誰加衣者。左右對曰。典冠君因兼罪典衣。與典冠。其罪典衣。以爲失其事也。其罪典冠。以爲越其職也。非不惡寒也。以爲侵官之害甚於寒。故明主之畜臣。臣不得越官而有功。不得陳言而不當。越官則死。不當則罪。守業其官。所言者貞也。則群臣不得朋黨相爲矣。

訓讀

昔者韓の昭侯酔うて寝ぬ。典冠者侯の寒きを見る。故に衣を君の上に加ふ。寝りより覺めて説び左右に問うて曰く、「誰か衣を加ふる者ぞ」と。左右對へて曰く、「典冠なり」と。君因つて兼ねて典衣と典冠とを罪す。其典衣を罪するは以て其事を失ふと爲すなり。其の典冠を罪するは、以て職を越ゆと爲すなり。寒きを惡まさるに非ざるなり。以爲へらく官を侵すの害は寒きよりも甚しと。故に明主の臣を畜ふや、官を越えて功あるを得ず。言を陳べて當らざるを得ず。官を越ゆれば則ち死し當らざれば則ち罪す。業を其の官に守り言ふ所の者貞しければ、則ち群臣は朋黨して相爲くるを得ず。

通釋

昔韓の昭侯が、或る時酒に酔うて眠つたが、典冠者の某が君の寒さうなのを見たので衣

言小にして功大なる者も亦罰す。大功を説ばざるに非ざるなり。以爲く名に當らざるの害は大功有るよりも甚しと。故に罰す。

通釋

「人主將に臣下の姦計を禁じ禦がんと欲せば、則ち刑と名とを審かに照し合せるがよい。」と、古人が教へて居るが、是は言と事實とを一致させることなのである。もつと詳しく説明すれば、臣下が何か自分の意見なり抱負なりを申し上げたら、君は其の言に基いて實際の仕事を其の人に授け其の仕事に就て、其の申上げた通りの効果を要求する。其の場合、實際に擧げた功が其の仕事に相應し、其の仕事が申上げた言と一致すれば賞し、功が其の仕事に相應せず、又仕事と言と一致せぬ場合には罰するのである。故に群臣の其の言ふ事のみ大きくして實功の小なる者は罰する。だがその罰する旨意は小功を罰するのではない。實功が前言と一致せぬ點を罰するのである。群臣の其の言ふこと小にして實功の大なる者も亦罰する。大功を悦ばぬわけではないが、實功と前言と一致せぬことの弊害は、其の大功で埋め合はせがつかぬ。だから罰する。

語釋

刑名(主道篇に於いて詳説した。)

昔者韓昭侯醉而寢典冠者見君之寒也故加衣於君之上。覺寢而説問

政を奪ふ」とある。此の皇喜と云ふ人の字が子罕であつたかも知れぬ、とにかく韓非は當時の傳説に依つて書いたのである。

人主將欲禁姦、則審合刑名者、言不異事也。爲人臣者、陳其言、君以其言授之事、以其事責其功、功當其事、事當其言、則賞。功不當其事、事不當其言、則罰。故群臣其言大而功小者、則罰。非罰小功也。罰功不當名也。羣臣其言小而功大者、亦罰。非不說於大功也。以爲不當名之害、甚於有大功、故罰。

訓 人主將に姦を禁ぜんと欲せば、則ち刑名を審合すとは、言と事とを異にせざるなり。人臣たる者、其の言を陳べ、君其の言を以て之に事を授け、其の事を以て其の功を責む。功其の事に當り、事其の言に當らば則ち賞し、功其の事に當らず、事其の言に當らずば則ち罰す。故に群臣其の言大にして功小なる者は則ち罰す。小功を罰するに非ざるなり。功の名に當らざるを罰するなり。群臣其の

い」と。宋君は成る程と思つてその通りにした。處が宋君は刑罰の權を失ひ、子罕が代つて之を用ひる様になり、君たるの威嚴は子罕に歸して了つて、終には宋君が子罕に劫かされるに至つた。田常は刑德の中たゞ德を私用しただけで簡公は弑せられ、子罕は徒刑を私用したゞけで宋君は脅かされた。此の例から考へると、今の世の人臣たる者は刑德の二つを兼ねて私用してゐるのだから、世の君主の危きこと、簡公や宋君よりも甚しいのである。故に人主刑德の恩威を失ひ、臣下をして之を用ひしめて居つて、危亡の悲運に至らざる者は未だ嘗て無いのである。

餘論

田常は又陳恒ともいふ。成子と謚し齊の田桓子の孫である。田桓子が私恩を賣つて人心を收攬したことは左傳昭公十年に見える。田常は祖父の故智に倣つて右の様なことをやつたのである。其の簡公を弑した時に魯の孔子之を聞いて其の大逆無道なるを憤り他國の事として坐視する能はずとて、哀公に請うて之を討伐しようとしたが、許されなかつた。論語憲問篇に其の時の孔子の意氣込と哀公の態度とが記されてある。又左傳哀公十四年にも見える。尙ほ田常篡奪の話は韓非子外儲說右上にも見える。

宋の子罕が君を劫した事は左傳や史記に見えない。然し内儲說に「皇喜遂に宋君を弑して其の

訓導

故に田常、上は爵祿を請うて之を群臣に行ひ、下は斗斛を大にして百姓に施せり。此れ簡公徳を失うて田常之用ひしなり。故に簡公弑せらる。子罕、宋君に謂つて曰く、「夫れ慶賞賜予は民の喜ぶ所なり。君自ら之を行へ。殺戮刑罰は民の惡む所なり。臣請ふ之に當らん」と。是に於て宋君刑を失ひて子罕之用ひたり。故に宋君劫かさる。田常は徒徳を用ひて簡公弑せられ、子罕は徒刑を用ひて宋君劫かさる。故に今の世の人臣たる者、刑徳を兼ねて之を用ふれば、則ち是れ世主の危きこと簡公・宋君よりも甚しきなり。故に人主、刑徳を失ひ而して臣をして之を用ひしめて、危亡せざる者は、則ち未だ嘗て有らざるなり。

通釋

是故に昔齊の田常は、上宮廷に於ては爵祿を君主に請うて之を群臣に與へ、下人民に對しては彼等から米穀を徵收するには小さい斛を用ひ、下附するには大きい斛を用ひて、彼等の得になる様に計つた。此は國家の權力や財寶を用ひて巧に私恩を賣り、上下の人心を收攬したのであつて、主君簡公は恩徳を失うて誰も有り難がる者は無くなり、皆田常を有り難く思ふ様になり、遂に簡公は田常に弑せられるに至つた。又子罕が宋君に事へて、申し上げるには「慶賞賜予は民の喜ぶ所、此の民に喜ばれることは君自ら行ひなさい。殺戮刑罰は民の惡む所。此の惡まれ役の方を私に仰せ付け下さ

刑徳を釋て、臣をして之を用ひしめば、則ち君は反つて臣に制せられん。

通釋

夫れ虎の犬を威服する利器は、其の爪牙である。若し虎をして其の爪牙を取り去らしめて、犬に之を用ひさせたら、虎は反對に狗に屈服するだらう。人君は刑徳即ち賞罰を以て臣を制する者である。今人に君たる者が其の賞罰の權を釋て去つて、臣をして之を用ひしめる時は、人主反て臣下に制せられるだらう。

故田常上請爵祿而行之群臣下大斗斛而施於百姓此簡公失徳而田常用之也。故簡公見弑子罕謂宋君曰。夫慶賞賜予者民之所喜也。君自行之殺戮刑罰者民之所惡也。臣請當之。於是宋君失刑而子罕用之。故宋君見劫。田常徒用徳而簡公弑。子罕徒用刑而宋君劫。故今世爲人臣者兼刑徳而用之。則是世主之危甚於簡公。宋君也。故人主失刑徳而使臣用之而不危亡者則未嘗有也。

通釋

人臣たる者は皆誅罰を畏れて、慶賞を欲しがるものである。故に人主自ら此の誅罰と恩賞とを用ひる時は、豈に其の誅罰の威を畏れて、其の恩賞の利に向ふ。乃ち人君が思ひのまゝに臣下を使ふことができる。處が世の姦臣は人君をして賞罰を用ひしめず、己の惡む所の者は、巧に君の威を借りて之を罪し、己の愛する所の者は、巧に君の恩を借りて之を賞する。今人君が此の如く、賞罰の恩威をして己の意志より出でしめず、却て其の臣の意見に従つて賞罰を行はば、全國の人皆其の臣を畏れて其の君を易り何とも思はず、皆其の臣に歸服して、其の君を見放すだらう。此れ人君が賞罰の實權を失ふ場合の弊害である。

夫虎之所以能服狗者、爪牙也。使虎釋其爪牙而使狗用之、則虎反服於狗矣。人主者以刑德制臣者也。今君人者、釋其刑德而使臣用之、則君反制於臣矣。

訓讀

夫れ虎の能く狗を服する所以の者は爪牙なり。虎をして其の爪牙を釋てしめて狗をして之を用ひしめば、則ち虎反つて狗に服せん。人主は刑德を以て臣を制する者なり。今人に君たる者、其の

語釋

導制(導は道と同じで由る又は従ふ義。)

○二柄(二柄といふ語は慎子にも見え韓非よりも前から用ひられてゐた。凡そ器物は其の柄を執つて意のまゝに之を操縱することが出来る。人君が賞罰に依つて臣下を制御する有様を器物の場合に

喻へたのである。)

○德(德は二では恩德の意味。)

爲^{タル}人臣^ニ者畏^{レテ}誅罰^ヲ而利^{トス}慶賞^ヲ。故人主自用^{ラフ}其刑德^ヲ。則群臣畏^{レテ}其威^ヲ而歸^ス其利^ニ矣。世之姦臣則不然。所惡則能得^ニ之^ヲ。其主而罪^シ之^ヲ。所愛則能得^ニ之^ヲ。其主而賞^ス之^ヲ。今人主非使^ズ賞罰之威利出^ニ於己^也。而聽^ニ其臣而行^ニ其賞罰^ヲ。則一國之人皆畏^{レテ}其臣而易^ニ其君^ヲ。歸^ニ其臣而去^ニ其君^ヲ矣。此人主失^ニ刑德^ヲ之患也。

訓讀 人臣^{じんしん}たる者^{もの}、誅罰^{ちうはつ}を畏^{おそ}れて、慶賞^{けいしやう}を利^りとす。故^{ゆゑ}に人主^{じんしゆみづか}自ら其^その刑德^{けいさく}を用^{もち}ふれば、則^{すなは}ち群臣^{ぐんしん}其^その威^いを畏^{おそ}れて其^その利^りに歸^きす。世^よの姦臣^{かんしん}は則^{すなは}ち然^{しか}らしめず。惡^{にく}む所^{ところ}は則^{すなは}ち能^よく之^{これ}を其^その主^{しゆ}より得^えて之^{これ}を罪^{つみ}し、愛^{あい}する所^{ところ}は則^{すなは}ち能^よく之^{これ}を其^その主^{しゆ}より得^えて之^{これ}を賞^あす。今^{いま}人主^{じんしゆ}、賞罰^{しやうはつ}の威利^{いり}をして己^{おのれ}より出^いで使^しむるに非^あず。而^{しか}して其^その臣^{しん}に聽^きいて其^その賞罰^{しやうはつ}を行^{おこな}はゞ、則^{すなは}ち一國^{いこく}の人^{ひと}、皆^{みな}其^その臣^{しん}を畏^{おそ}れて其^その君^{きみ}を易^{やす}じ、其^その臣^{しん}に歸^きして其^その君^{きみ}を去^さらん。此^これ人主^{じんしゆ}、刑德^{けいさく}を失^{うしな}ふの患^{うれ}なり。

二柄 第七

〔發說〕

二柄とは賞と罰との二つを指す。賞罰は人君が國を治むるに必要な道具、殊に亂世の姦民を統率するには益々大切なもの、だから人君は賞罰を正しくして、而も其の大權を自分で握と握つて居らねばならぬ。ウカと人に貸したら大變、知らぬ間に一國を人に簒はれて了ふ、油斷はならぬ、と人君に警告した論文である。

明主之所導制其臣者二柄而已矣。二柄者刑德也。何謂刑德。曰殺戮之謂刑。慶賞之謂德。

〔訓詁〕

明主の其の臣を導制する所の者は二柄のみ。二柄とは刑德なり。何をか刑德と謂ふ。曰く、殺戮之を刑と謂ひ、慶賞之を德と謂ふ。

〔通釋〕

明君の由つて以て其の臣下を制御する所の者は、二柄の外はない。二柄とは刑と德とである。何を指して刑德と謂ふか、罪を咎めて殺すことを刑といひ、功を慶んで賞することを德といふ。

洩らさない。是れ法の精神である。故に上に在る大官の過失を矯正し、下民の姦邪をつきとめ、亂雜を整理し、紛亂を解決し、矩を踏えたるをへ、こませ則に違へるを正して齊一にし、民の守るべき標準を一定せんには、法に及ぶものは莫い。又、官吏を勵まし、人民を威し、淫靡危殆の風を排斥し、詐僞の言動を止めるには刑罰より有効なものはない。刑罰重き時は、貴き者もその勢力を恃んで賤者を輕蔑せず、法度十分に精密なる時は、君主の位尊嚴にして侵されない。君主の位尊嚴にして侵されない時は、則ち君主の勢彊盛にして、治國の要道を守り得たる者である。故に先王此の要道を貴んで之を後世に傳へたのである。然るに今、人君が先王の此の法を釋て、私智を用ふる時は、君主たるの尊嚴を失ひ、君主上下の區別明かならざるに至るであらう。

語釋

治亂決繆

(亂は繆のつれ、繆は繆の結ばれ、繆を一に繆に作るは非)

○細美齊非

(細は退、美は有餘、非は法に反するもの)

○一民之軌

(軌は車の兩輪の間の寸法、轉じて車輻の意となる、中

庸に車同軌とある、その軌で民の則るべき標準の意)

○淫殆

(淫猥にして、あやふきもの)

餘論

第四段の第二節にして、法治の精神を要約して述べ之を治國の要道なりといひ、全篇の結語となす。

若法屬官威民退淫殆止詐僞莫如刑刑重則不敢以貴易賤法審則上尊而不侵上尊而不侵則主彊而守要故先王貴而傳之人主釋法用私則上下不別矣。

訓讀 法は貴きに阿らず、繩は曲に撓まず。法の加はる所は、智者も辭する能はず、勇者も敢て争はず。過を刑するに大臣をも避けず。善を賞するに匹夫を遺さず。故に上の失を矯め、下の邪を詰め、亂を治して、繆を決し、美を誦け、非を齊し、民の軌を一にするは法に若くは莫し。官を厲し、民を威し、淫殆を退け、詐僞を止むるは刑に如くは莫し。刑重ければ則ち敢て貴を以て賤を易らず。法審なれば則ち上尊くして侵されず。上尊くして侵されざれば、則ち主、彊く守り要なり。故に先王貴んで之れを傳ふ。人主、法を釋てて私を用ふれば則ち上下別たす。

通釋 法は貴人に詔らうて、適用をひかへる様なことはせぬ。是恰も墨繩が曲れる物體に調子を合はせぬことと同様である。即ち法の適用に對しては智者も之をことと能ないし、勇者も争ふ氣力が無い。又罪過を刑罰するに當つては大臣に對しても遠慮せず、善を賞するに際しては、匹夫をも

べからず、唯規矩法度のみ古今の定則とすることが出来るからである。それで大工の墨繩が眞直なるに因り枉れる木は斲られ、水盛が平らかにして高い處は削り取られる。又科に懸けて見て重きを減じ輕きを増して平均を得させるし、枿で量つて見て多を減じ少を益し、均衡を得しめるのである。故に法を以て國を治めるのは甚だ容易で、唯だ其の法度を擧示して之を臣民の上に施行すればそれでよいのである。

語釋

積漸(少しづつ次第に積みかさねること)

○人主失端(端は「はじめ、向ふ」所の方針である)

○司南(司南は即ち指南車の仕か、けで今の羅針盤のこと)

○凌過遊減私(遊を衍と)

なす説に従ひ通釋の通り解す)

○貨錯(錯は措にして施行すること)

○共門(政令の出づる門を共有すること)

○君行危(危は詭に通用、いつはること)

○高科(科は疵、魁に通用せられ、木節のふ)

餘論

右第四段の第一節。智は一時の功を奏すべきも、定法と爲すべからず、法術を以て姦邪の積漸を防ぐに若かざるを述ぶ。

法不^ハ阿^{ネラ}貴^ニ繩^ハ不^レ撓^マ曲^ニ法之所^ハ加^{ハル}智者不能^ハ辭^{スル}勇者不敢^テ爭^ハ刑過不^レ避^ゲ大臣^ヲ賞善不^レ遺^サ匹夫^ヲ故矯^ニ上之失^ヲ詰^{キハメ}下之邪^ヲ治^{シテ}亂決^シ繆^ヲ誅^シ羨齊^レ非^ニ一民之軌^ヲ莫^シ

積み重ねて遂に大事に至るのである。それで人主をして知らず識らず其の方針を誤らしめ、東を西と取り違へて而も自ら意識せざらしめるのである。故に先王は羅針盤を設けて日出日没の方向を正確に知つたのであるが、大義名分を正しうせんとする用意も、それと同様に周密なものであつて、群臣をして法禁に觸れるが如きことを意圖せしめず、又たとひ法に觸れざる範圍内に於いても私恵を賣るが如きことを爲さざらしめ、凡ての行動悉く法に合はざるものなからしめたものである。

いつたい法は罪過を抑へ、私計を無くする手段であり、嚴刑は命令を勵行し、人民の非行を懲らす方法である。君の權威は必ず自ら握り決して他に貸さず又君の制裁即ち賞罰は君自ら獨裁して他人と共有せざるべきである。然るに此の權威と制裁とを君以外の者と共用すれば、諸の姦邪の計が顯はれるのである。又法は信を以て一貫せねばならぬ。然らずんば君は公約を破ることとなり、詭りを行ふこととなる。又刑罰は斷乎として之を行ひ曖昧にしてはならぬ。然らずんば姦邪に勝つことが出来ぬ。故に古語にかうある。「巧者大工は目分量でも罫繩に外れぬ様に細工は出来るがやはり必ず先づコンパスや曲尺を用ふるを定法と爲し、勝れたる智者は敏捷にどしどし事を運んでも事の宜しきに適中するけれども必ず先づ先王の法を以て手本と爲すものである」と。是れ巧と智とは傳へて常法とす

勝^タ矣^ニ故^ク曰^ハ巧匠^ハ目意^{ルモ}中^ニ繩^ニ然^モ必^ズ先^ニ以^テ規矩^ヲ爲^ス度^ト。上^ハ智捷^ニ舉^{ルモ}中^ニ事^ニ必^ズ以^テ先王^ノ之法^ヲ爲^ス比^ト。故^ニ繩^ニ直^{ニシテ}而^テ枉^{ケジラレ}木^ヲ斲^{ラレ}準^{ニシテ}夷^{ニシテ}而^テ高^ニ科^ヲ削^{ラレ}權^{カ、ツテ}衡^ヲ縣^ヲ而^テ重^シ益^ヲ輕^ヲ。斗^{ケテ}石^ヲ設^テ而^テ多^ス益^ヲ少^ヲ。故^ニ以^テ法^ヲ治^{ラムレバ}國^ヲ舉^{グデ}措^{クノミ}而^テ已^ニ矣[。]

訓讀

夫^それ人^{じん}臣^{しん}の其^{その}主^{しゅ}を侵^{をか}すや、地^ち形^{けい}の如^{ごと}し。漸^{ぜん}を積^つみて以^{もつ}て往^ゆく。人^{じん}主^{しゅ}をして端^{たん}を失^{うしな}ひ、東^{とう}西^{さい}面^{めん}を易^かへて自^{みづか}ら知^しらざらしむ。故^{ゆゑ}に先^{せん}王^{わう}、司^し南^{なん}を立て、以^{もつ}て朝^{てう}夕^{せき}を端^{たん}しうす。故^{ゆゑ}に明^{めい}主^{しゅ}は其^{その}羣^{ぐん}臣^{しん}をして意^いを法^{はふ}の外^{そご}に遊^{あそ}ばしめず、惠^{けい}を法^{はふ}の内^{うち}に爲^なさざらしむ。動^{うご}くこと法^{はふ}に非^{あら}ざるは無^なし。法^{はふ}は過^{あやまち}を凌^{しの}ぎ私^{わたくし}を滅^{めつ}する所以^{ゆゑ}なり。嚴^{げん}刑^{けい}は令^{れい}を遂^ぞげ、下^{しも}を懲^こらす所以^{ゆゑ}なり。威^ゐは貸^{たい}錯^{さく}せず、制^{せい}は門^{もん}を共^{とも}にせず。威^ゐ制^{せい}共^{とも}にすれば則^{すなは}ち衆^{しゅう}邪^{じや}彰^あはる。法^{はふ}信^{しん}ならざれば則^{すなは}ち君^{くん}行^{かう}いつはる、刑^{けい}、斷^{だん}ぜざれば則^{すなは}ち邪^{じや}に勝^かたず。故^{ゆゑ}に曰^{いは}く、巧^{かう}匠^{しやう}は目^め意^い、繩^{じよう}に中^{ちゆう}るも、然^{しか}も必^{かな}らず先^{せん}づ規^き矩^こを以^{もつ}て度^どと爲^なす。上^{じやう}智^ちは捷^{せつ}舉^{きよ}、事^{こと}に中^{ちゆう}るも、必^{かな}らず先^{せん}王^{わう}の法^{はふ}を以^{もつ}て比^ひと爲^なす。故^{ゆゑ}に繩^{じよう}直^{ちゆう}にして柱^{ちゆう}木^{ぼく}斲^{さつ}られ、準^{じゆん}夷^いにして高^{かう}科^こ削^{さく}られ、權^{けん}衡^{かう}懸^{けん}つて、重^{ぢゆう}輕^{かう}きを益^{えき}す。斗^と石^{せき}設^{せつ}けて多^た少^{せう}きを益^{えき}す。故^{ゆゑ}に法^{はふ}を以^{もつ}て國^{くに}を治^{をさ}むれば、舉^ちげて措^そくのみ。

通釋

抑^{おさ}も人^{じん}臣^{しん}が君^{くん}の權^{けん}を侵^{をか}すのは、地^ち形^{けい}方^{ほう}向^{かう}に關^{くわん}する誤^ご謬^{びやう}と同^{おな}じく、少^{せう}しづつのクルヒを次^し第^{だい}に

の善を蔽ひ隠したり、人の非行を辯護したりしない。従つて朝廷の群臣より以下賤微の人に至るまで各其の所を得るが故に分を越えて相侵することを爲さない。故に國家の事務は少くて閒暇多しといふ次第である。か様な成績を挙げ得たのも偏に、君主が私情私見を捨て、勢威を背形とする法術に任せたるに因るのである。

語釋

所守要(要は即約のこと、多端ならず要領を得てあること。)

○獨制(獨は匹敵する者なきこと。)

○險躁(險は險に通ず、利口の意、躁は多辯のこと、險一に險に作る。)

○倭(屈すの意。)

○勢在郎中(勢の字虚礙は勢の誤となす、勢は押れ親む意で、意味がよく通ず)郎中は近侍の官、郎中令の屬官、郎はもと説の意だといふ。)

○直湊單微(此句の解は諸説紛々たれども、王先謙は湊は會合の意なりとし單微は衆微の意とし、朝廷の群臣も衆微の人も共に一の意に解す、それで湊を推(イタル)の誤とする説と大意一致する、今通釋の如く解して置く。)

論

右第三段、人君私情私智を捨て、法術に由るべきを論ず。

夫人臣之侵其主也。如地形焉。積漸以往。使人主失端。東西易面。而不自知。故先王立司南。以端朝夕。故明主使其羣臣不遊意於法之外。不爲惠於法之内。動無非法。法所以凌過。遊滅私也。嚴刑所以遂令懲下也。威不貸錯。制不共門。威制共則衆邪彰矣。法不信則君行危矣。刑不斷則邪不

守る所は要なり。故に法省いて侵されず。獨、四海の内を制し、聰智も其詐を用ふるを得ず。險躁も其佞を關るゝを得ず。姦邪も依る所無し。遠く千里の外に在るも、敢て其の辭を易へず。勢、郎中に在るも敢て善を蔽ひ非を飾らず。朝廷羣下より直に單微に湊るまで、敢て相踰越せず。故に治足らず日餘り有り。上の勢に任ずる、然らしむるなり。

通釋

抑も人君の地位に在りながら、自ら親しく百官の賢愚曲直を見届けようとすれば、時間も足らず、精力も續かない。のみならず、君が目を用ひて察せんとすれば、臣下は觀えを飾り、君が耳を用ふれば、臣下は聲を飾り、君が思慮を用ふれば、臣下は辭令を巧に飾り、すべて、君のやりかたに應じて臣下は之を欺く手段を講ずるのである。それで先王は自分の目と耳と思慮との三者を以てしては十分ならずと考へた。それ故己れの能力をば捨てゝ用ひず、専ら法術に因つて功過を計り、注意して賞罰を行ふのである。斯くの如く先王の守る所の道は要領を得て居る、故に其の法律は閒明直截で而も他より侵されず。又四海の内を獨裁して居るので、聰智の人も其の詐術を用ふるを得ず。陰險多辯の人も其の佞辯を以て謀るを得ず、姦邪の人も手出しをする道がない。それで千里の遠きに離れても一旦言明したことを決して易へないし、又郎中として近く君側に侍して居つても、利に依つて人

語釋

先王之法（客卿の書範に之）

○毋或作惡（惡は下句の路と同義）

篇論

第二段の第九節。先王の法を引いて、臣下の公義に關する説の證據となし此の段を結ぶ。

夫爲之人主而身察百官則日不足力不給且上用目則下飾觀上用耳則下飾聲上用慮則下繁辭先王以三者爲不足故舍己能而因法數審賞罰先王之所守者要故法省而不侵獨制四海之內聰智不得用其詐險躁不得關其佞姦邪無所依遠在千里外不敢易其辭勢在郎中不敢蔽善飾非朝廷羣下直湊單微不敢相踰越故治不足而日有餘上之任勢使然也

訓讀

夫れ之れが人主と爲りて、身、百官を察すれば、則ち日足らず、力、給せず。且つ上、目を

用ふれば、則ち下、觀を飾り、上、耳を用ふれば、則ち下、聲を飾り、上、慮を用ふれば、則ち下、辭を繁くす。先王三者を以て足らずと爲す。故に己の能を捨て法數に因り、賞罰を審にす。先王の

心家が術策を逞しうして國家社會に害毒を流して居つたのである。本書五蠹篇に學者(儒者)・言談者(遊説家)及び帶劍者(遊俠)等の害毒を詳説し、又忠孝篇に忠の眞義を説き、世を逃れて恍惚恬淡を尙ぶ老莊の亞流を排撃したるなどを參觀せば、此節及前節の主張も一層判明するであらう。

先王之法曰。臣毋或作威。毋或作利。從王之指。毋或作惡。從王之路。古者治世之民。奉公法。廢私術。專意一行。具以待任。

訓讀

先王の法に曰く、臣、威を作す或る毋れ。利を作す或る毋れ。王の指に従へ。惡を作す或る毋れ。王の路に従へと、古者、治世の民は、公法を奉じ、私術を廢し、意を專にし、行を一にし、具して以て任を待つ。

通釋

即ち先王の法にかう曰うてある。「臣下たる者は威光を振つてはならぬ。私利を計つてはならぬ。たゞ君王の意に従へ。又好惡の情を恣にしてはならぬ。すべて君王の方針に従へ」と。此の先王の法のよく行はれた、古への治世の民は國家の法律を遵奉し、自分勝手な方策を捨て、意志も行動も專一にして君王に奉仕して餘念なく、全力を捧げて、君の任用を待つややかたであつた。

の國力を消耗し其の國の危急存亡の機會につけこみ、其の君に對して、「外交は我が手腕に由らされば親密には參らず、相手國の怨は、我が取りなしによらざれば解けず」などと、威嚇的文句を述べ、而も其の君主は之を信じて、國の大事を擧げて此の人に聽いて決し、君主の尊嚴を損じ禮を卑うして其の人を尊び、國の利を損うてまで其の人を富ますといふ如き場合有りとする。世間では斯様な論說家を天晴智者と稱するかも知れぬが、私は彼が如きを智とは申しませぬ。右の如き或は廉、或は忠或は仁、或は義、或は智といひ、世の君主が動もすれば簡單に之を歎美せんとするものなるが、皆是れ利己的動機より大義名分を亂さんとするもので、亂世に行はるゝ所の議論であり。古の明君の法に於いては排斥せし所の者である。

語釋

收下（民衆の人氣をとること、民心を收攬すること。）

○危險之跛（普通跛を察と解し、危險の察と解するが賢者には偏激氏の段に上りて危亡危險の誤ならんといふ、此の場合には蓋も亦不平の意。）

○數物（物

實の意味に用ふる例あり。）

○險世（險は不平のこと、即ち亂世である。）

○簡（擇んですて）

讀解

右第二段の第八節、前に賢臣の公義を説いたのに對照して、一見忠臣の如く見えて實は姦臣の私曲を飾る巧妙な手段たるを述べた次第である。當時實際に於いて、或は儒者の忠直を装ひ、或は隱者の恬淡高踏を賣物とし、或は又壯士の義烈を真似る者、或は蘇秦張儀を學ぶ者等、羊頭狗肉の野

訓讀

今夫れ爵祿を輕んじ、去亡を易くし、以て其主を擇ぶ。臣は廉と謂はず。説を詐り、法に逆ひ、主に倍き強諫す。臣は忠と謂はず。惠を行ひ利を施し下を收めて名を爲す。臣は仁と謂はず。俗を離れて隱居し以て主を非る。臣は義と謂はず、外諸侯に使し、内其國を耗し、其危險の隙を伺ひ以て其主を恐れしめて曰く、交我に非ざれば、親しからず、怨、我に非ざれば解けずと。而して主乃ち之れを信じ、國を以て之に聽き、主の名を卑くして以て其身を顯はし、國の厚きを毀ちて、以て其家を利す。臣は智と謂はず。此數物は、險世の説なり。先王の法、簡くる所なり。

通釋

今こゝに、爵祿を何とも思はず、自分の意に適はざる時は官職地位などを弊履の如く捨てて亡げ去るやりかたで、其の事ふべき君主を擇ばんとする者有りとする。一見廉潔の如く見えても私より見るに廉潔とは決して申されぬのである。心にもない議論を稱へて法律に逆らひ、君主の心わたくし私より見るに廉潔とは決して申されぬのである。心にもない議論を稱へて法律に逆らひ、君主の心に反對して強諫する者は、忠臣の如く見えても、私は之を忠とは申しませぬ。慈善を行ひ、人に利を施し、民衆の人望を收め、名譽を求める者は、一見仁者の如くなるも、私は之を仁と申しませぬ世間とかけ離れ、隱遁して責任無き地位に居つて、君主を非るものは、世間では利害に超然たる義士と申すであらうが、私は之を義とは申しませぬ。又、外諸侯に使し、外交問題をひき起し、内は其

有^レ甲^イ兵^ト無^レ所^ニ陳^ル之^ヲ。使^ム民^ヲ復^タ結^ビ繩^ヲ而^レ用^フ之^ニ。甘^ニ其^ノ食^ヲ美^ニ其^ノ服^ヲ安^ニ其^ノ居^ヲ樂^ニ其^ノ俗^ヲ鄰國相望^ス。雖^モ犬^ノ之^ノ音^ヲ相聞^ス。民^ニ至^ル老^シ死^ス不^レ相往來^ス。

韓非の法治主義の當然の歸結たる武斷主義と愚民政策より推せば、其の想望せる理想的社會狀態は文化を否定せんとする老子のそれと一致するは當然で、韓非が老子の此の章を讀んで大に共鳴する所あつただらうと思ふ。

今^レ夫^ノ輕^シ爵^ヲ祿^ヲ易^ニ去^リ亡^ス以^テ擇^ブ其^ノ主^ヲ臣^ハ不^レ謂^ハ廉^ト詐^リ說^ヲ逆^ニ法^ヲ倍^ニ主^ヲ強^ニ諫^ス臣^ハ不^レ謂^ハ忠^ト行^ヒ惠^ヲ施^シ利^ヲ收^メ下^ヲ爲^ス名^ヲ臣^ハ不^レ謂^ハ仁^ト離^レ俗^ヲ隱^ニ居^シ而^レ以^テ非^ニ主^ヲ臣^ハ不^レ謂^ハ義^ト外^ニ使^ス諸^ノ侯^ヲ內^ニ耗^シ其^ノ國^ヲ伺^ヒ其^ノ危^ヲ險^ヲ之^ノ陂^ヲ以^テ恐^ニ其^ノ主^ヲ曰^ク交^ハ非^ニ我^ヲ不^レ親^シ怨^ハ非^ニ我^ヲ不^レ解^シ而^レ主^ハ乃^チ信^ジ之^ヲ以^テ國^ヲ聽^キ之^ニ卑^ニ主^ノ之^ノ名^ヲ以^テ顯^{ハシ}其^ノ身^ヲ毀^チ國^ヲ之^ノ厚^ヲ以^テ利^ス其^ノ家^ヲ臣^ハ不^レ謂^ハ智^ト此^ノ數^ノ物^ヲ者^ヲ險^ニ世^ノ之^ノ說^ヲ也^{ナリ}而^レ先^ニ王^ノ之^ノ法^ヲ所^ニ簡^ス也^{ナリ}。

こともなく、百里離れた處に親戚を有たない。貴賤の區別は有つても、誰も尤もと思ふ當然な區別なので各々その分を守りて相侵さず、智者も愚者も各々其の所を得、公平な釣合ひの取れた待遇を受けて其の地位に立つことゝなるのである。是れこそ政治の理想である。

語釋

北面委質

(君の南面に對して、臣は北面す、質は質に通用、音シ、當時の禮、初めて仕官する時に君に進物を呈す、委は置の意、呈上すること。)

○上以脩頭

(脩の字は下の脩足の脩と共に循に作るべしといふ説があるからこ

のまゝでもさしつかへない。)

○清暖寒熱

(舊註に寒則救之以暖、熱則救之以清とあるにより當に寒暖清熱に作るべしといふ説がある、然し強ひて本文を改める必要はあるまい。)

○鑠鄒傅體

(鑠鄒は古の名劍の名、干將と並び稱せらる

傳は附又は薄に通用、つく、又は「せまる」とよむ。)

○百里之威

(威は威に通用と見る説に従ふ、一説に威に作り羣の意となすも取らず。)

○無私賢哲云々

(聊か文章の續きが悪いが、通釋の如き心持である。)

○

愚智提衡(提衡はハカリにかけて平均のとれる様にする。)

餘論

右第二段の第七節

君主の理想的態度に對應すべき、人臣としての理想的態度は韓非の考

によれば右の如きものである。直言極諫の士を尙ぶ儒教の精神と大に其の趣きを異にするを看取すべ

きである。又此の段の末節、民不越鄉而交。無百里之威。の句は老子の考へた理想的社會と其の色彩

を同じうしてゐる。老子の第八十章に曰く。

小國寡民。使下有二什伯之器。而不用。使民重死。而不遠徙。雖有舟車。無所乘之。雖

有度第六

賢者が人の臣下となる態度を視るに、一日北面して臣位につき、進物を君前に進上して、臣下の約束をなすや、如何なる事有るも二心を懷かず。平時朝廷に在つては如何なる卑賤の官をも辭退せずして精勵し、一旦戰場に臨む場合には如何なる困難な役目をも厭はず奮闘するのである。上の爲す所に順ひ、君の法に従ひ、心を虚しうして君の命令を待ち、かれこれ批評がましいことは一切やらない。故に口は有つても勝手にもの言はず、目は有つても勝手に視ず、一切の視聽言動、皆君主が制御することになつて居る。

人臣たる者は、いつたい、之を物に譬へれば手の様なものである。手は心の命するまゝに頭の天邊から足の爪先まで、種々と世話をやき、寒ければ暖かにし、熱ければ涼しくして、如何なる御用でも務める。又鑢鐻の利劍が身體に迫り來る場合には、手は必ず之を打ち拂はないことはない。賢者の人臣たる者は正に此の道を體現してゐるのである。

然し君主が賢哲智能の士を用ふるや、個人的の歡喜嘉賞の心を以て拔擢せず。法の示す所に従ひ冷静に功過を銓衡して、用捨を決するのである。斯様に君臣共に法を守り分を守り、公明な政治の行はれる結果は、民はその堵に安じて各々その生業を樂むが故に、自分の故郷を越えて遠方の人と交はる

賢者之爲人臣。北面委質。無有二心。朝廷不敢辭賤。軍旅不敢辭難。順上之爲從主之法。虛心以待令。而無是非也。故有口不以私言。有目不以私視。而上盡制之。爲人臣者。譬之若手。上以脩頭。下以脩足。清暖寒熱。不得不救。鎡鄒傳體。不敢不搏。無私賢哲之臣。無私智能之士。故民不越鄉而交。無百里之蹙。貴賤不相踰。愚智提衡而立。治之至也。

訓讀

賢者の人臣となるや、北面して質を委し、二心有る無し、朝廷には敢て賤を辭せず、軍旅には敢て難を辭せず、上の爲に順ひ、主の法に従ひ、虛心以て令を待ち、是非する無きなり。故に口有るも以て私言せず、目有るも以て私視せず、上盡く之れを制す。人臣たる者、之れを譬ふるに手の若し。上以て頭を脩し、下以て足を脩す。清暖寒熱救はざるを得ず。鎡鄒、體に傳く、敢て搏たずんばあらず。賢哲の臣に私する無く、智能の士に私する無し。故に民、郷を越えて交らず、百里の蹙無く、貴賤相踰えず、愚智提衡して立つ、治の至りなり。

也。

訓釋 故に明主は法をして人を選ばしめ、自ら擧げるなり。法をして功を量らしめ、自ら度らざるなり。能者蔽ふべからず、敗者飾る可からず、譽むる者も進む能はず、非る者も退くる能はされば、則ち君臣の間、明辯にして治め易し。故に主は法に歸すれば則ち可なり。

通釋 故に明主は、人を登用するに、法の命する所に從つて人を選び、決して自己の意見に依りて人を擧用しないし、法の定むる所に因つて人の巧の多少を計り、私意を以て之を計らないのである。それで才能ある者は之を蔽ひかくすこと能はず、必ず世に顯はれ、失敗ある者は外面を飾つてゴマかすこと能はず、實功無き者は、いくら譽める者はあつても、其の位を進めること能はず、又いくら訴る者があつても、罪過無き者を退けることはできぬ様になつて居る時は、君の臣下に對する關係は是非善惡、功過曲直、一切明瞭に判別できて、治め易いのである。故に君主はたゞ法に照して可否を校定すれば、それで宜しいのである。

語釋 明辯(辯は辨明の) ○ 離法(離は離を原義とす、もと離隔の意、それより離。離・高・仇敵の意ともなつた、こゝでは法に當てはめて非直を離する義、從漢の頃より事物を離み合せて文字を正すことを離校といつたことは人の知る所。)

餘論 第二段の第六節、人君は私意を捨て、専ら法に由れといふに在り。

臣務めて相尊びて、君を尊ぶを務めず。小臣祿を奉じ、交を養ひ、官を以て事と爲さず。此れ其の然る所以のものは、主の法に斷するを上げずして、下に信せて之れを爲すに由るなり。

通釋

朝廷に人無しといふは、朝廷の衰へたことを意味するのではない。即ち人が全く居らなくて寂寥たるを意味するのではなくて、君の手となり足となりて働く人の無い意味である。即ち卿大夫は家の利益は務めて増大せんとするも、國の利益を計らんと務めず、大臣はお互に官爵の尊くなることを務めて、君を尊ぶことを務めず。小臣卑官どもは、只管祿秩に嚙りつき、交際に心を用ひ權官の御機嫌をとることに汲々とし、公務を顧みざる有様である。朋黨の弊、此くの如きの甚しきに至るのは何に由るかといふに、君主が法に依つて事を斷ずる方法を尙はず、徒らに臣下の言ふがまゝに任せて事を處置するからである。

餘論

朋黨の弊の根本原因は、君主の法を用ひざるにあるをいふ。

故明主使法擇人。不自舉也。使法量功。不自度也。能者不可蔽。敗者不可飾。譽者不能進。非者不能退。則君臣之間。明辯而易治也。故主讎法則可

下の頭數は如何に多くとも、二心を懷くものゝみで君を尊ぶ者ではなく。百官の數は揃つて居ても權臣の便宜を計る者ばかりで、責任を以て國政に當る者ではないのである。然らば則ち人主は人主の名は有してゐても、實は臣下の國に身を寄せてゐる様なものである。故に私は「亡國の朝廷には人無し」と申すのである。

語釋

行私重（私（ひそ）かに相通じ合ふ、朋黨を行ふこと）
（と、王の說に従ひことを句を切る。）

○無人

（次の段に述べてある様に朝廷には誰一人眞に君國の爲に盡きんとする者無く、君主が孤立せるをいふ。）

○能人（能

は君主から才能ありと認められ信任されて居る人、能を私に改むべしとの説あるも取らず。）

論議

第二段の第四節、朋黨の弊、此の極に至るを言ふ。以下その原因を考へ、その對策に及ばんとす。

廷無人者。非朝廷之衰也。家務相益。不務厚國。大臣務相尊。而不務尊君。小臣奉祿養交。不以官爲事。此其所以然者。由主之不上斷於法。而信下爲之也。

訓讀

廷に人無しとは朝廷の衰ふるに非ざるなり。家は務めて相益し、國を厚うするを務めず、大

若是則羣臣廢法而行私重輕公法矣。數至能人之門。不一至主之庭。百慮私家之便。不一圖主之國。屬數雖多。非所以尊君也。百官雖具。非所以任國也。然則主有人主之名。而實託於羣臣之家也。故臣曰。亡國之廷無入焉。

訓讀

是くの若くなれば則ち羣臣、法を廢して私重を行ひ、公法を輕す。數と能人の門に至り、一も主の庭に至らず。私家の便を百慮し、一も主の國を圖らず。屬數多しと雖も、君を尊ぶ所以に非ざるなり。百官具ると雖も國に任ずる所以に非ざるなり。然らば則ち主、人主の名有りて實は羣臣の家に託するなり。故に臣曰ふ、亡國の廷には人無しと。

通釋

是くの如く朋黨の勢盛んである時は、羣臣は公法を無視して朋黨を行ひ、公家を輕するに至るは當然である。それで屢、勢力ある私人の門に入出入するけれども、一度も朝廷に參内せず。或る個人の便宜の爲には百方思ひを運らせども、君國の爲には少しも利益を圖らず。それで、君主の臣

ことが多いのである。

語釋

比周(初見篇に説いた。)

餘論

以上第二段の第二節、任用、法度を以てせざれば朋黨の生ずるを云ふ。

故忠臣危死於非罪。姦邪之臣安利於無功。忠臣危死而不以其罪。則良臣伏矣。姦邪之臣安利不以功。則姦臣進矣。此亡之本也。

訓讀

故に忠臣は非罪に危死し、姦邪の臣は無功に安利す。忠臣危死す。而して其の罪を以てせざれば則ち良臣伏す。姦邪の臣、安利するに功を以てせざれば則ち姦臣進む。此れ亡の本なり。

通釋

右の次第で、是非轉倒せるが故に、忠臣は罪無くして身危く或は殺され、姦邪の臣は功無くして安樂利益を得る有様である。忠臣が身に罪なくして危死の憂き目を見る様であれば、有能の臣は伏しかくれて顯はれなくなるし、姦邪の臣が安利を得るに、功勞を以てせざれば、姦臣共が進出するに至るのである。斯くの如きは亡國の本である。

餘論

第二段の第三節、朋黨の弊は良臣を驅逐し、姦臣を進ましむるに至るを論ず。

れば、則ち民、交を務めて、法を用ふるを求めず。故に官の能を失ふ者は其の國亂る。譽を以て賞を爲し、毀を以て罰を爲すや、則ち賞を好み、罰を惡むの人、公行を釋てて私術を行ひ、比周以て相爲にするなり。主を忘れ、外に交り、其の與を進むれば、則ち其の下、上の爲めにする所以の者薄し。交衆く、與多く、外内、朋黨すれば、大過ありと雖も其の蔽多し。

通釋

今若し評判が好いといふだけで、直に才能有る者と信じて之を登用すれば、人臣は眞に君の爲に働くことを止めて、臣下御互同志がグルになつて互に評判を好くすることを力める様になる。黨派的勢力ある者を登用する時は、士民は個人的の交際に力を用ひて、勢力を張ることを務め、法に依りて任用されることを求めない様になる。以上の次第故、官吏に適材を得なければ、其の國亂るものだが、世間の人が譽めるからとて賞を與へ、毀るからとて罰を加へ、賞罰が一に世間の毀譽によりて決すれば、賞を好み罰を惡む人間どもは國家奉仕的の行爲を釋て、利己的術策を行ひ、仲間がグルになつて、お互の利益を計るに至るし、君主を忘れて他の者との交際を是れ勤め、其の仲間の者を進め用ふれば、奉公の志が稀薄となるは當然である。而かも、斯くの如く交際は廣く、徒黨は多く、私利を以て結託して居るものであるから、彼等は大なる罪過を犯すことありとも陰蔽されて顯はれない

る。

語釋

審得夫有法度之制者（真本「夫」を失に作り、得失を審かにし云々と改まざるべしども、今圖廣圻の説により改む、下文の審得夫有權衡之制者も亦同語。）

○權衡之稱（權はハカリの鐘、衡は

ハカリの竿即ち權衡、稱はつりあひをとること、物品の量（重）を計ることを以て、事の大、小輕重を計るに用へたもの。）

○天下之輕重（列國の勢力關係をいふ。）

條論

第二段の第一節、法度を遵守する、眞に有能なる人物を用ふべきをいふ。此の人物を重視する點は韓非平生の主張と異なり、儒家の論に近い様だが、其の心術に於いては大に差別がある。後段を讀めば此の點が判明する。

今若以譽進能則臣離上而下比周。若以黨舉官則民務交而不求用於法。故官之失能者其國亂以譽爲賞以毀爲罰也則好賞惡罰之人釋公行行私術比周以相爲也忘主外交進其與則其下所以爲上者薄矣。交衆與多外交朋黨雖有大過其蔽多矣。

訓釋

今、若し譽を以て能を進むれば、則ち臣、上を離れて下に比周す。若し、黨を以て官を擧ぐ

得夫有權衡之稱者以聽遠事則主不可欺以天下之輕重。

訓讀

故に今の時に當つて、能く私曲を去り、公法に就く者は、民安んじて國治まる。能く私行を去り、公法を行ふ者は、兵彊くして敵弱し。故に夫の法度の制有る者を審得して羣臣の上に加ふれば則ち主、欺くに詐僞を以てす可からず。夫の權衡の稱有る者を審得して以て遠事を聽けば、則ち主欺くに天下の輕重を以てす可からず。

通釋

故に今の時勢に當り、其の官吏が能く私利邪曲をすて、國法に従ふ時は其の民安きを得て國治まり、能く自分勝手な行動をやめて、國法を行ふことができれば、其の兵彊くして敵を弱め得るであらう。故に官吏をして法度を嚴守せしむることが第一義なのであるが、それには十分念を入れて、夫の法度を遵守する人物を選抜して、之を群臣の上位に昇進させて、之を大に用ふるが宜しい。さうするときは、群臣が詐僞を構へて君主を欺くことができなくなる。又、篤と注意して、彼の明敏にして事の輕重得失の判斷を誤らざる人物を選び出し、之を顧問として遠方の事を聽く、が宜しい。さうすれば、群臣は天下列國の大勢などに關し、君主を欺く如き議論をなすことができなくなるのである。

其國亂弱矣。又皆釋國法而私其外。則是負薪而救火也。亂弱甚矣。

訓讀

其の國、亂弱なり。又皆、國法を釋て、其の外に私す。則ち是れ薪を負うて火を救ふなり。亂弱甚し。

通釋

齊楚燕魏の如き強國を以てするも、法度行はれざる時、亡國の慘を見ること上述の如くであるのに、況んや已に秩序亂れたる弱小國である上に、更に又群臣が國法を守らず、法網を免れて私利を營むやうなことをするならば、則ち是れ恰も、薪を負うて火を消さうと力め、却て火益々盛なるの類で、其の弱亂の勢を益々甚しくするばかりである。

語釋

釋國法（國法をすて置く） ○私其外（法網を免れ、國法の制裁の及ばぬところで私利をはかる、一説に外國に於いて私利をはかると説く）

餘論

此の節で第一段を結ぶ。弱亂の狀に在つた韓王の爲に反省を促さんとする語氣である。

故當今之時。能去私曲就公法者。民安而國治。能去私行行公法者。兵彊而敵弱。故審得夫有法度之制者。加于羣臣之上。則主不可欺以詐僞。審

依て衛に改む、陶は燕陶（今の山東省濟寧）道にあり、衛は衛國（今の河南省に屬す）

○平陸（今の山西省）

○睢陽之事（魏と楚と睢陽に相對陣し、楚軍終に遁れ）

○蔡召陵

之事（蔡は國名、召陵は河南（省懷城縣の東に在り）

○冠帶之國（冠をつけ帶をしめる風俗の國、夷狄の斷）

餘論

右第一段の第二節。前節に次いで、亡國の實例を列舉した。

故有^ニ荆^レ莊^レ齊^レ桓^レ。則^ニ荆^レ齊^レ可^ニ以^テ霸^ル。有^ニ燕^レ襄^レ魏^レ安^レ釐^レ。則^ニ燕^レ魏^レ可^ニ以^テ強^ル。今^ニ皆^レ亡^ス國^ヲ者。其^ハ羣^ノ臣^ノ官吏^ノ。皆^ニ務^メ所^ヲ以^テ亂^ル。而^レ不^レ務^メ所^ヲ以^テ治^{マル}也。

訓讀

故に荆莊、齊桓有れば則ち荆齊以て霸たる可く、燕襄、魏安釐有れば則ち燕魏以て強かる可し。今皆、國を亡ぼす者は、其の羣臣官吏、皆亂るゝ所以を務め治まる所以を務めざればなり。

通釋

故に、楚に莊王有り、齊に桓公有る時は、楚も齊も天下に覇たることができ、燕に昭王有り魏に安釐王有れば、燕も魏も強國たるを得たのである。然るに此等皆國を亡ぼしたのは、其の群臣官吏たる者が皆國を亂す様なことをのみ務め行つて、國の治まる様に盡力しなかつたからである。

餘論

第一段の第三節、以上亡國の四例につき、其の原因を探索するに、偏に群臣官吏の專恣に歸すべく、群臣の專恣は國に法度無きに歸するを謂ふ。

國を并吞すること三十、領土を廣むること三千里に及んだ。然るに桓公の民と社稷とが依然として存してゐたに拘はらず、齊は亡びたのである。又燕の昭王は國土を廣めて黄河を以て國境となし、薊を以て國都と爲し、涿城と方城とを表裏の固めと爲し、齊に攻め入りて殘害し、中山を平げ、其の勢力天下に重きを爲し、燕の援助を得たる者は勢重く、燕の援助を得ぬ者は勢微弱だといふ程であつた。處が昭王の民と社稷とが、そつくり其のまゝであつたに拘はらず、燕國は亡びて了うた。又魏の安釐王は趙を攻め燕を救ひ、河東地方を侵略し、陶及衛の地を全部攻め取り、又齊に侵入して、平陸の都城を獨占し、又韓を攻めては其の管城を攻め陥し、淇下に勝利を得、睢陽の役に於いては、敵の楚軍は疲勞して敗走し、蔡及召陵の役に於いては、さすがの楚軍も打ち破られるいふ具合で、魏の兵は天下に布く横行し、國の威力は中國全部に行はれた。斯くまで盛んであつた魏が、安釐王の死すると聞も無く亡びて了つた。

【五品】

荆(楚の別稱、「初見」)

○氓(氓はもと他國よりの流民をいふ、然しこゝでは民と同義。)

○而荆以亡(此の亡は國都の攻陥され)

○燕襄王(燕には襄王と

いふ王は無い、史實に照して考へても昭王のことに相違ない、襄王は襄は昭の誤といひ、襄王は昭王或は一國とつたのかも知れぬといつてゐる。)

○以薊爲國(薊は直隸省順天府内に在り、國は國都を本義とす。)

○襲涿方城(涿

方城も地名、王先謙は何れも今の直隸省に屬す、それで方城は涿の一邑と見る古注は誤、といつてゐる。襲は重襲外に在る意、即ち薊の城郭がある上に、此の二地を表裏にひかへて二重に外障としてゐること。)

○陶衛(舊本衛を魏に作るは誤、本書

以亡。魏安釐王攻燕救趙。取地河東。攻盡陶衛之地。加兵於齊。私平陸之
都。攻韓拔管勝於淇下。睢陽之事。荆軍老而走。蔡召陵之事。荆軍破。兵四
布於天下。威行於冠帶之國。安釐王死而魏以亡。

訓讀

荆の莊王、國を并すること二十六、地を開くこと三千里、莊王の氓と社稷となり、而して荆
以て亡ぶ。齊の桓公、國を并すること三十。地を啓くこと三千里。桓公の氓と社稷となり、而して齊
以て亡ぶ。燕の襄王、河を以て境と爲し、薊を以て國と爲し、涿と方城とを襲ね、齊を殘し、中山を
平げ、燕有る者重く、燕無き者輕し。襄王の氓と社稷となり、而して燕以て亡ぶ。魏の安釐王、燕を
攻め、趙を救ひ、地を河東に取り、攻めて陶魏の地を盡し、兵を齊に加へ、平陸の都を私す。韓を
攻め管を抜き、淇下に勝つ。睢陽の事、荆軍老れて走り、蔡・召陵の事、荆軍破れ、兵天下に四布
し、威、冠帶の國に行はる。安釐王死して、魏以て亡ぶ。

通釋

昔、楚の莊王は他國を并吞すること二十六、土地を廣むること三千里、國勢強盛を極めた。
然るに莊王の民と社稷と其のまゝ存して居つたに拘はらず、楚の國は亡びて了つた。又齊の桓公は他

主不可欺以詐僞之語。因以名篇。」と見えて居る。

國無常彊無常弱奉法者彊則國彊奉法者弱則國弱。

訓讀

國、常彊無く、常弱無し。法を奉ずる者彊ければ則ち國彊し。法を奉ずる者弱ければ則ち國弱し。

通釋

國はいつも強いといふこともなく、又いつも弱いものでもない。法を奉じて政を行ふ所の官吏が強くして法を曲げなければ、其の國が強くなり。之に反して、執政の官吏が腰が弱くして法を曲げる時は、其の國が弱くなるのである。

餘論

以上第一段の第一節、冒頭まづ人君をして深く省慮せしむ。

荆莊王并國二十六。開地三千里。莊王之氓社稷也。而荆以亡。齊桓公并國三十。啓地三千里。桓公之氓社稷也。而齊以亡。燕襄王以河爲境。以薊爲國。襲涿方城。殘齊平中山。有燕者重。無燕者輕。襄王之氓社稷也。而燕

に親近せられ愛せられて居る人でも必ず之を誅罰するのである、か様に疏遠の人にも必ず賞せられ、近愛の人でも必ず誅せらるゝといふ具合に眞賞必罰が徹底すれば、疏遠の人は怠らず、近愛の人は驕慢の心を起さず、舉國一致、國の爲に勉勵することになる次第である。

語釋

暖乎（語乎に同じく、ほんのり近いこと。）

○時雨（雨が欲しいと思ふ時に降る雨。）

○雷霆（雷は雷の餘聲、萬物を振出すものの義、然し疾ハダ）しき雷の意にも用ふ。

○神聖不能

解（神聖の知者でも其の怒をなだめ解くことはできぬ意。）

餘論

是は本篇の第八段、明君の賞罰は、只管法の命する處に従ひて行ひ、智慮を加へず、人情を交へず。眼中貴賤無く、親疏無し。是即ち道體の虛靜に則れる姿なのである。そして「暖乎如時雨」「畏乎如雷霆」の句はよく之を形容してゐる。帝王の神聖は此の句を得て始めて、餘蘊無く表現せられたりと謂ふべきである。

有 度 第 六

紋説

此の篇は、一國の存亡興廢、たゞ法度の行はるゝと否とに因りて決することを論じ、君主たる者、法度を以て群臣を制すべきことを説く。翼彘に、「篇内有下有法度之制者、加以群臣之上、則

爲非。是故誠有功則雖疏賤必賞。誠有過則雖近愛必誅。疏賤必賞。近愛必誅。則疏賤者不怠而近愛者不驕也。

訓讀

是の故に明君の賞を行ふや、暋乎として時雨の如く。百姓其澤を利とす、其の罰を行ふや暋乎として雷霆の如く、神聖も解く能はざるなり。故に明君は賞を偷もすること無く、罰を赦すこと無し。賞を偷もすれば則ち功臣其の業を惰り、罰を赦せば、則ち姦臣非を爲し易し。是の故に、誠に功有れば則ち疏賤と雖も必ず賞し、誠に過有れば則ち近愛と雖も必ず誅す。疏賤も必ず賞せられ、近愛も必ず誅せらるれば、則ち疏賤の者怠らずして近愛の者驕らざるなり。

通釋

是の故に明君の賞を行ふ有様は、温かきこと時を得たる慈雨の如く、百姓は皆其恩澤を有難く思ふ。又罰を下す場合は、畏ろしきこと雷霆の如く、神聖の智慧を有する者と雖も、辯解して之をなだめることが得ない。斯様な次第故、明君は輕卒に賞せず、又罰を赦すことが無い。輕々しく恩賞を行ふ時は、功臣も自ら其の職務を怠り、處罰を赦す時は、姦臣がつけあがつて惡事を爲し易い。是の故に誠に功績有れば如何に疏遠卑賤の人でも必ず之を賞し、誠に罪過が有れば、如何に君主

擧げる責任を負はせる。さて其の者の擧ぐる所の功が正に其の職務と一致し、又其の職務が前に申上げた言葉と一致して居れば賞し、擧げた功が其の職務と一致せず、又は職務が其の言葉と一致しなければ誅罰するといふやりかたで行く。それで明君の政道に於いては、臣下たる者一旦意見を開陳したる以上は、必ず其の言ふ所と實際の成績とが一致しなければならぬ、決して無責任なる放言は許されない。

餘論

以上二節は本篇の第七段で、五壅を防ぐ手段として形名參伍の方法を説示したのである。「功不_レ當_二其事_一」事不_レ當_二其言_一「則誅」は功と職事と言との三者完全に一致することを責める方法で、如何に大功を立てゝも、命ぜられた職事以外のことであれば、矢張り誅罰する精神なのである。是は常識より考へて道理に合はぬ様に思はれるけれども韓非には別に考へがあるのである、後に説く所の二柄篇に此の事を詳論してゐる。

是故明君之行賞也。優乎如_二時雨_一。百姓利其澤。其行罰也。畏乎如_二雷霆_一。神聖不能解也。故明君無偷賞。無赦罰。偷賞則功臣惰其業。赦罰則姦臣易_レシ。

畫を立てること無く、臣下の立てた計畫の齟らす禍福を辨別するのである。是の故に君主は自ら發言せざるも、臣下より進んで意見を申上げ、君主自ら手を下して事を處理せずとも、事業は進行するのである。意見已に呈出せらるれば、其の言質を取つて置き、事業已に進行すれば其の證據を取つて置く。かくして、其の言質なり、證據なりを前後照合した結果によつて賞罰を下すのである。

語釋

不約而善増（此の句の眞意は捕提し往いので古軍種々の異説あり、餘福は増字を君の誤りと爲し、王先謙は増字をそのまゝとし、約ふは今、通釋の如く解釋して廣く。）

故群臣陳其言。君以其言授其事。以其事責其功。功當其事。事當其言。則賞功不當其事。事不當其言。則誅明君之道。臣不得陳言而不當。

訓讀

故に群臣、其の言を陳ぶれば、君、其の言を以て其の事を授け、其の事を以て其の功を責む。功、其の事に當り、事、其の言に當れば、則ち賞し。功、其の事に當らず、事、其の言に當らざれば、則ち誅す。明君の道は、臣、言を陳べて當らざるを得ず。

通釋

故に群臣が意見を申上げれば、君主は其の意見に従つて職務を授け、其の職務に依つて功を

語釋

壅(四方に水を廻らした天子の學宮を辟雍といふが、壅は辟雍の雍と同義と雙喜にいらてある。即ち倭臣どもがグルになつて君主の明を蔽ひ壅ぎ、威嚴の發揚を妨けること。)

○行義(義は正義公道のこと、その正義公道を私の利益のために振りが

ざすこと)

餘論

以上第六段、人主が不知不識の中に、臣下の爲に其の威力を蠶食される有様を列舉し、人主

の警戒となす。

人主之道靜退、以爲實不自操事。而知拙與巧。不自計慮而知福與咎。是以不言而善應。不約而善增。言已應則執其契。事已增則操其符。符契之所合。賞罰之所生也。

訓讀

人主の道は靜退を以て實となす。自ら事を操らずして、拙と巧とを知り、自ら計慮せずして福と咎とを知る。是を以て言はずして善く應じ、約せずして善く増す。言已に應ずれば則ち其の契を執り、事已に増すれば其の符を操る。符契の合する所は賞罰の生ずる所なり。

通釋

人主の道は、虛靜にして、自ら率先して事を爲すこと無く、萬事臣下をして爲さしめる方法を第一となし、自ら手を下して事を爲さず、臣下をして爲さしめ、その拙と巧とを判別し、自分で計

擅に令を行ふを壅と曰ふ。臣、義を行ふを得るを壅と曰ふ。臣、人を樹つるを得るを壅と曰ふ。臣、其の主を閉づれば、則ち主、明を失ふ。臣、財利を制すれば、則ち主、徳を失ふ。臣、擅に令を行へば則ち主、制を失ふ。臣、義を行ふを得れば、則ち主、名を失ふ。臣、人を樹つるを得れば、則ち主、黨を失ふ。此れ人主の獨り擅にする所以なり。人臣の操るを得る所以に非ざるなり。

通釋 この故に人主が姦臣どもに其の威光を塞ぎ昏まされるに至る徑路が五種有る、第一に人主の耳目をふさいで、下情に通ぜざらしめること、第二に財物利權を自由に取り計ふこと、第三に君の名を借りて自分勝手な命令を下すこと。第四に名を正義に借りて美名を賣り私利を計ること。第五に己が一味の人を顯要の地位に立たしめて、私黨の勢力を張ること。この五つである。第一の事が行はれば、人主は觀察力を失うて、下情に通じなくなり。第二の場合には人主は恩賞を與へる資力を奪はれることゝなるので、徳望を失ふこととなり。第三の場合には、人主は臣下を制御する威力を失ひ第四の場合には名譽を失ひ、第五の場合には味方を失うて孤立無援の悲境に陥るのである。すべて此の聰明、財利、命令權、名譽、黨與等の五者は君主のみが自由にすべきもので、人臣の取り扱ふべきものではない。

爲し、形名を照合し、法度を十分に調査し、擅なる行動を爲せる場合は何人と雖も容赦無く之を誅罰する時は、國に賊生ぜざるに至るであらう。

語釋

不謹其閉（閉は、鎖鑰、即ち錠前のこと）

○虎（姦惡なる大に諭ふ。）

○聞其主之志（聞は開謀の聞、もと聞に作る、蒲坂氏の説により改む、志は惡に通用、秘密の事をいふ志の字は上句の側下句の賊と同讀、通行本開字の上に爲姦臣の三字有り、雲霧の説により削る。）

○刑名（前に詳説した。）

餘論

以上第五段。前段の虛靜無事、闇を以て疵を見るやりかたを具體的に説示したのである。虎といひ、賊といひ、皆是れ人主を警戒せしめんとするに出でた語に外ならぬ。

是故人主有五壅。臣閉其主曰壅。臣制財利曰壅。臣擅行令曰壅。臣得行義曰壅。臣得樹人曰壅。臣閉其主則主失明。臣制財利則主失德。臣擅行令則主失制。臣得行義則主失名。臣得樹人則主失黨。此人主之所以獨擅也。非人臣之所以得操也。

訓讀

是の故に人主に五壅有り。臣、其の主を閉づるを壅と曰ふ。臣財利を制するを壅と曰ふ。臣

人與せざる莫し。故に之を虎と謂ふ。其の主の側に處りて、其の主の志を聞ふ。故に之を賊と謂ふ。其の黨を散じ、其の與を收め、其の門を閉ぢ、其の輔を奔らせば、國乃ち虎無し。大にして量る可からず、深くして測る可からず、刑名を同合し、法式を實驗し、擅に爲す者誅すれば國乃ち賊無し。

策一

吾が定めたる方針を保持し、臣下の言動を前後照合して之を考檢し、謹んで賞罰の大權を執りて固く之を握り、苟にも他人に之を借さず。君位を覬覦する非望野心を徹底的に打破し、苟も人をして之を欲せしめてはならぬ。戸締りに注意し、門を堅固にしなければ虎が襲ひ來るであらう。當世の大臣には兇暴虎の如き者が居る、又君主が不用心に事を行ひ、其の意中を隠さず、さらけ出すと賊が之に乗じて起つて來るであらう。其の君を弑し、自ら代つて君の位に即き、一國の人皆其の威に靡き、之に與せざる莫しといふ、實にも恐ろしい存在である。故に之を虎と申すのである。又、君側に事へて從順を装ひつゝ而も其の君の祕密を嗅ぎ出して内通し合ふからして之を賊と謂ふのである。故に君主は一方に於いて姦賊の黨與を解散し或は之を收捕し、一方に於いては賞罰の實權を自ら堅く握つて、虎の進入する門を閉ぢ、其の輔佐たる連中を追ひ散らせば、國こゝに始めて虎の患無きを得るであらう。君主が穆遠莊重の態度をとり、其の權威の廣大量る可からず、深遠測る可からざる様に

語釋

以闇見疵(くらゐ處に居つて、明るゝ處に居る臣下の缺點を見る意。)

餘論

以上第四段、前段までで主道の原則を一應説き終つて、更に端を改めて其の應用方面のことを説かんとするのである。

保吾所往而稽同之。謹執其柄而固握之。絶其望破其意。毋使人欲之。不謹其閉。不固其門。虎乃將存。不慎其事。不掩其情。賊乃將生。弑其主代其。所人莫不與。故謂之虎。處其主之側。聞其主之忒。故謂之賊。散其黨收其。與。閉其門。奔其輔。國乃無虎。大不可量。深不可測。同合刑名。審驗法式。擅爲者誅。國乃無賊。

訓詁

吾が往く所を保ちて、之を稽同し、謹んで其の柄を執りて、固く之を握り、其の望を絶ち、其の意を破り、人をして之を欲せしむる毋かれ。其の閉を謹まず其の門を固くせずんば虎將に存せんとす。其の事を慎まず其の情を掩はずんば、賊乃ち將に生ぜんとす。其の主を弑し、其の所に代り、

疵を見る。見て見るとせず、聞いて聞くとせず、知つて知るとせず。其の言を知つて以て往き、變ずる勿く、更むる勿く、以て參合し閱せよ。官ごとに一人有り、言を通ぜしむること勿ければ則ち萬物皆盡く函す。其の跡を掩ひ、其の端を匿せば、下、原ぬる能はず、其の智を去り、其の能を絶てば下、意る能はず。

通説

道の本体は見る可からざるものであり、其の作用は知る可からざるものである。君主は此の道の體用に則り、心を虚にし、働きを靜かにして、自ら手を下して事を處理せず。他より窺ひ知る可からざる立場に居つて、臣下の缺點を明知するのである、而も、見て見ざるが如く、聞いて聞かざるが如く、知つて知らざるが如くにし、臣下の建言即ち名を知置いて、私意を加へずそのまゝ押し進み方針を變ぜず、更めず實際の成績即ち形と參照し、合否を檢閲すべきである。一の官署には必ず一人の監察者を置き、臣下互に通謀すること無からしめれば、群臣百官盡く函中に一括せるが如く、必要に應じて我が意のまゝに之を使ひこなすことができるであらう。其の行動の痕跡を掩ひ隠し、其の心情の端くれをも見はさぬ様にすれば、臣下は君の心事をたづねあてることが能はず、君が其の智を捨て能を去りて之を用ひなければ、臣下は君の才力の程を推し揣ることができなからう。

己は其の才能の如何に因つて之に職務を任せるだけである。故に君は才能の缺乏に悩むことはない。其の結果、うまく功を挙げた場合には、其の賢者の名譽を我が物とし、若し過有りて事失敗に歸すれば、直接事に當つた臣が其の責を負ふのである。故に君は名譽を毀損するといふことはない。此の故に君主は不賢にして賢者の師となり、不智にして智者の長となり得るのである。要するに臣下は勞役に任じ、君主は其の成功を我が物とするといふのが賢主の常道である。

語釋

寂乎寥乎（寂はシヅマリカヘルこと、寥は空虚の貌何れも形體無きを形容せる語。）

○位（一定の立場。）

○智者正（正はたゞす人即長（をさ）のこと。）

○經（時の如何に向らす妥當なる常道。）

餘論

以上第三段、君主道を體する時の效をいふ、即ち君の逸を以て臣の勞を用ひ、自ら無責任の地位に立つべきを説く。

道在不可見。用在不可知。虛靜無事。以聞見疵。見而不見。聞而不聞。知而不
知。知其言以往。勿變。勿更。以參合閱焉。官有一人。勿令通言。則萬物皆
盡。函掩其跡。匿其端。下不能原。去其智。絕其能。下不能意。

訓讀

道は見る可からざるに在り。用は知る可からざるに在り。虛靜にして事する無く、聞を以て

賢主之經也。

訓讀

故に曰く、寂乎として其れ位無くして處り、濫乎として其の所を得る莫しと。明君は上に爲す無くして、群臣は下に竦懼す。明君の道は智者をして其の慮を盡さしめて、君因つて以てことを斷ず、故に君は智に窮せず。賢者をして其の材を效さしめて、君因つて之に任ず。故に君は能に窮せず、功有れば則ち君其の賢を有し、過有れば則ち臣其の罪に任ず。故に君は名に窮せず。是の故に不賢にして賢者の師となり、不智にして智者の正と爲る。臣は其の勞を有し、君は其の成を有す、此れを之れ賢主の經と謂ふなり。

通釋

それで古語に「寂然（ヒツソリ）と靜まりかへつて、其の立場を示さず、空寂として捉まへ所無し」とある。是れ明君が上に於いて道を體得して爲すこと無ければ、群臣が下に於いて君主の意中を知るに由無く、何時、如何なる處から睨まれて居るかわからぬので、皆深く懼れて自分の職務を神妙に盡すより外は無有様を謂つたものである。それで明君の道は、自ら爲さず、自ら思はず、智者をして十分其の智慧を搾つて考へさせ、其の結果に因りて事を處斷するのである、即ち一己の私智を捨て、衆人の智を用ひるが故に智慧の不足に因ることはない。又賢者をして其の才能を發揮させ、

自分の賢徳を棄て、却て功業を立て（臣下の賢不肖の真相がよく判つて、之を適當に使ひ得るから）。又自分の勇氣を棄て、却つて國を強からしめることができます。それで、群臣皆其の職を守り、百官は一定の權限の下に働き、臣下の才能に因つて夫れく適所に使用すること、是が老子の習常の道とて、永久不變の君道である。

語釋

臣將自彫琢（將自を蕭本に自將に作るは誤り、彫琢は彫刻したりみがきをか）

○去好去惡云云（好惡は好ききらひ棄はきぢのまゝの本質、君主が何が

好ききらひか判らぬから、臣下は君の心にとりいる策略を弄することができないので、自分の生地を見はす。）

○去舊（舊は平素から心得たること）

○使萬物知其處（萬物は萬人、主とし君臣をさす、知は

治める意、其の處は、居り場所、即ち職分、職責の意となる。）

○習常（老子之語で又經常に作る處と習とは普通、處はカサネル、經常は常の又常といふ意で萬古不變の常道を意味す。）

餘論

以上第二段、君主が道體に則るの方法を述べたもの。

故曰。寂乎其無位而處。濇乎莫得其所。明君無爲於上。群臣竦懼於下。明君之道。使智者盡其慮。而君因以斷事。故君不窮於智。賢者效其材。君因而任之。故君不窮於能。有功則君有其賢。有過則臣任其罪。故君不窮於名。是故不賢而爲賢者師。不智而爲智者正。臣有其勞。君有其成。此之謂

慮らず、萬物をして其の處を知らしむ。賢有るも以て行はず、臣下の因る所を觀る。勇有るも以て怒らず、群臣をして其の武を盡さしむ。是の故に智を去りて明有り、賢を去りて功有り、勇を去りて彌有り、群臣職を守り。百官常有り、能に因りて之を使ふ。是を習常と謂ふ。

通釋

故に古語に、「君主は自分の欲する所を見はしてはならぬ、若し其の欲する所を見はすと、臣下は己の本領を隠して、君の欲望に適ふ様に装はんとして種々細工をするであらう。また君主は自分の意見を表はしてはならぬ、若し其の意見を表はせば、臣下は自分の眞意を押し隠して表面だけ君の意見に調子を合はすべく、心にも無い看板を掲げるであらうと斯様にいうてあり。」故に又古語に「君主が好きも嫌ひも一切見はさぬ時は、臣下は其の本質を見はし、君主が自分の経験も智慮も一切見はさぬ時は、臣下は十分注意して、無責任な虚談をせぬ様になる」というてある。故に君主は自分に智慮を有つて居ても、それを働かせず、萬人をして其職責を盡させ、如何に賢徳有るも自らは之を行ひに表はさず、臣下の因つて行ふ所の動機を觀察し、如何に勇氣有るも自ら怒つて之を示さず、臣下をして其の武勇を十分發揮せしめる様にすべきである。（斯様にしてこそ始めて全國民の智慮と徳操と勇氣とを遺憾無く發揮させることができるのである）。されば君主は自分の智慮を棄て、却て聰明になり

言(名)と其の實績(形)の意となつた、今韓非が此の最後の意味に用ひて居るのである。參同は照合して異同を決すること、尙形名を刑名に作るはもと同善の字を代用したのであるが後世又別の意味を有するに至つた、それは名を以て實を責むる、申韓のやりかたは、法文を盾にとつて假借無く嚴刑を行ふ流弊を生じた、之を稱して刑名主義といふ場合の如き、刑は形の本義を離れて専ら刑罰の意味となつた。○其情(その實情、其の)

餘論

以上第一段、人君が臣下を御するには、道の性質に法るべきを論ず。

故曰。君無見其所欲。君見其所欲。臣將自彫琢。君無見其意。君見其意。臣將自表異。故曰。去好去惡。臣乃見素。去賢去智。臣乃自備。故有智而不以慮。使萬物知其處。有賢而不以行。觀臣下之所。因有勇而不以怒。使群臣盡其武。是故去智而有明。去賢而有功。去勇而有彊。群臣守職。百官有常。因能而使之。是謂習常。

訓讀

故に曰く、君其の欲する所を見はす無かれ、君其の欲する所を見はせば、臣將に自ら彫琢せんとす。君其の意を見はす無かれ、君其の意を見はせば、臣將に自ら表異せんとす。故に曰く、好を去り、惡を去れば、臣乃ち素を見はす。賢を去り智を去れば、臣乃ち自ら備ふと。故に智有るも以て

ては、物それ自身（じしん）の性質（せいしつ）に因（よ）つて當（あた）に名（な）づくべき名を標榜（ひょうぼう）せしめ、事（こと）に關（かん）しては、夫れ自身（じしん）の法則（はふそく）に順（したが）つて當に歸著（きしやく）すべき所に歸著せしめるのである。抑も己れ虚心（おのこころしん）なれば對者（たいしや）の真相（しんさう）を知ることが得（え）き己れ情靜（じやうせい）なれば他の動き方（かた）の正態（しやうたい）を知ることができるのである。

右の態度を以て臣下（しんか）に臨（のぞ）むのであるから、臣下の建言（けんけん）せんとするものには何等（なんしやう）の干涉（かんせふ）を加へず、彼れ自身（じしん）の心のまゝに名義（めいぎ）を掲（か）げて發表（はつぽう）せしめ、(其の名に應（おう）じて職務（しよくむ）を授（さづ）けることゝなるが)、其の職務を遂行（すいかう）するに當りては、彼れ自身（じしん）をして責任（せきにん）を以て成績（せいせき）を舉（あ）げしめる。君主（くんしゆ）は唯臣下（たひしんか）の舉（あ）げたる成績（せいせき）と、其の標榜（ひょうぼう）せる名とを参照（さんしやう）して、兩者符合（りやうしやふふ）するや否（いな）やを檢（けん）すればそれでよいので、君主（くんしゆ）は斯（か）くてこそ無爲（むゐ）にして治（ち）むることができるのである。要（よう）するに萬事（ばんじ）其の本質（ほんしつ）の偽（いつ）らざる情態（じやうたい）に還元（くわんげん）せしむるやりかたである。

語釋

道者萬物之始云云

(道の者は東洋思想の特色を爲すものだが、孔孟等儒家の説く道と老莊等道家の説く道とは大に異なつて居る今韓非は老子の説く道を借りて來て、君主道の根元となきんとしてゐるのである。老子第二十五章に曰く、

「物有り混成ス、天地ニ先ダツテ生ズ、寂タリ寧タリ、獨立シテ改メズ、周行シテ殆フカラズ、以テ天下ノ母タル可シ、吾其ノ名ヲ知ラズ、之ヲ字シテ道ト曰フ、強ヒテ之ガ名ヲ爲シテ大ト曰フ」と、道は現象界の本體であつて、萬物生成の根本を爲すを説き、又同章に「人ハ地ニ法リ、地ハ天ニ法リ、天ハ道ニ法リ、道ハ自然ニ法ル」とあり道は自然の法則で人道の根元なりと説いたものである、故に道）

○形名參同

(形名は即ち「かたち」と「な」で、もと、

惠施・公孫龍・鄒衍等名家著述(論理學及認識論問題を研究し好んで辯論を弄した一派)の人々の用ひた語で、こゝば(名)とその意味(形)、若しくは概念(名)と其の内包(形)の意味に用ひられた、それを法家著流が用ふるに及んで法律の明文(名)とそれに對應する事實(形)の意となり、更に、臣下の建

老子の道に本づけんとするのが此の篇の趣旨である。

道者萬物之始、是非之紀也。是以明君守始以知萬物之源。治紀以知善敗之端。故虛靜以待、令名自命也。令事自定也。虛則知實之情。靜則知動之正。有言者自爲名、有事者自爲形。形名參同、君乃無事焉。歸之其情。

訓譯

道は萬物の始にして、是非の紀なり。是を以て、明君は始を守りて以て萬物の源を知り、紀を治めて以て善敗の端を知る。故に虛靜にして以待ち、名をして自ら命ぜしめ、事をして自ら定めしむ。虚なれば則ち實の情を知り、靜なれば則ち動の正を知る。言有る者は自ら名を爲し、事有る者は自ら形を爲す。形名參同すれば、君乃ち事無し。之を其の情に歸す。

通釋

道は萬物生成の本源であり、同時に是非判斷の原則である。されば明君は其の本源としての道を守り、仍つて以て萬物の由つて生ずる源を知り、原則としての道を治めて亂さぬことに依つて成敗禍福の由つて起る所の端緒を知るのである。故に明君が事を處するに當つても、道の性質に法りて虚心にして情靜、自ら意を用ひず、自ら手を下さず、事物の自からなる展開を待ち、凡そ名につい

を車に載せて携帶することを得ず。公用の驛傳にも非ず、急使にも非ずして、戰用武器を携行せる場合は斷乎として死罪に處して、赦すことが無い。此れ明君が不慮の變事を警めて、豫め備ふる所の方法である。

論

威淫（淫は放散の意、威國放散してその實を失ふこと。）

〇偏威（統治の權威が國の中心たる君の手を離れて、或る臣下の手に歸すること。）

〇藉城市（藉は居や、城市を日已の財聚として盛衰に資して、税を徵收すること。）

〇私朝（臣下の政廳。）

〇四從（舊主に四郡の國と私安を結ぶと稱してあるが、孫卿は四は驛とあるをとり、それを外出の時護衛としてつれ行くこととなす、今、孫卿に従つておく。）

〇奇兵（王先謙の說に奇は隻の意で一個の武將をいふ、前の四從の四に對す、是れ、戰國策策に物損傷が戰時用の武將と）

〇非傳非遽（傳も遽も皆驛車をいふが原文の語勢をそ）

〇奇兵革（革は甲冑の具、然し革の字は衍なりとの説もある。）

論

是れ此の篇の第五段、臣下越權の弊を防ぐ方法を説く。君主を臣下と對立關係に置いて、常に峻嚴なる態度を以て臨み、臣下の忠誠を期待せず、信賞必罰を臣下統御術の第一義となす考へは、韓非の法術論の根本思想であるが、先づ此の篇に其の一端を現はしたのである。

主 道 第 五

敘説

主道とは人主の道といふ意味で、人君の臣下統御術と姦計防衛策とを説き、其の根本法則を

の邪を禁ずる所以なり。

是の故に四従するを得ず、奇兵を載せず、傳に非ず遽に非ずして奇兵革を載すれば、罪死して赦さず。此れ明君の不虞に備ふる所以なり。

通釋

是の故に明君が其の臣下を率るに當りては、法制に依りて、臣下をして十分其の智と力とを盡して働かしめ、而も豫め備ふる所有りて、臣下の不正を正すのである。故に法の適用には假借無く、死罪に中る者は赦さず、刑すべきは宥さない。若し是等を赦免する時は、君主の威光の散滅といふことになる。其の結果は社稷危く、國家の權力は一部野心家の手に歸して了ふであらう。

斯くの如き弊害を未然に防がねばならぬが故に、大臣の祿は如何に大なりと雖も、城市を私領と爲すを得ざる様にし、配下の屬官が如何に多くとも、士卒を手兵として臣従せしめ置くことを許さず。従つて臣下たる者は、平時國に居つては、私家にて政を執ること無く、軍務に就いては、士卒と私的關係を結ぶこと無き様にし。其の府庫の財寶を貸し與へて私恩を賣ることを許さない。是れ明君が大臣の邪曲を禁ずる方法なのである。

是の故に大臣は外出するに當りて、四人乗りの兵車を護衛として従へ行くを得ず、又戰時用の武器

云（強には子之の鼠あり、宋は子罕に食はれしをいふ。）

○皆此類也（此字一本以「此」に作る。）

○比之管齊，下（此の五字從家の傳本に無し、實錄の説によりて補ふ。）

論議

以上第四段、臣下の勢力過大の弊は遂に篡奪の禍を惹起すをいふ。

是故明君之蓄其臣也、盡之以法質之、以備故不赦死、不宥刑、赦死宥刑、是謂威淫。社稷將危、國家偏威、是故大臣之祿雖大、不得藉城市。黨與雖衆、不得臣士卒。故人臣處國無私朝、居軍無私交、其府庫不得私貸。此明君之所以禁其邪。是故不得四從、不載奇兵、非傳非遽、載奇兵革、罪死不赦。此明君之所以備不虞者也。

訓導

是の故に明君の其の臣を蓄ふや、之を盡すに法を以てし、之を質すに備を以てす。故に死を赦さず、刑を宥さず。死を赦し刑を宥すは、是を威淫と謂ふ。社稷將に危からんとし、國家偏威せん。是の故に大臣の祿、大と雖も、城市を藉するを得ず、黨與衆しと雖も、士卒を臣とするを得ず。故に人臣、國に處りては私朝無く、軍に居りては私交無く、其の府庫は私に貸すを得ず。此れ明君の其

之太富也。夫燕宋之所以弑其君者皆此類也。故上比之殷周中比之齊晉下比之燕宋莫不從此術也。

訓讀

昔、紂の亡べるも、周の卑しきも、皆諸侯の博大なりしに従るなり。晉の分れたるも、齊の奪はれたるも、皆群臣の太だ富めるを以てなり。夫の燕宋の其の君を弑する所以の者は、皆此の類なり。故に上は之を殷周に比し、中は之を齊晉に比し、下は之を燕宋に比するに、此の術に従はざる莫きなり。

通釋

昔、殷の紂王の亡びたるも、周室の勢力卑弱となつたのも、皆當時の諸侯の國土が廣大に過ぎた爲めである。晉の分割されたのも、齊の奪はれたのも、皆其の群臣が餘りに財力を有して居つたが爲めである、其の他、燕や宋に於いて其の君を弑するに至つた事由も、皆此と同様である。故に古代に於いては殷周の例に徴し、中世に於いては齊晉の例を見、下つては近代の燕宋の例について考ふるに、皆是れ臣下の勢力過大なる弊によつて起つた災厄に非ざるはない。

語釋

燕之亡（殷の紂王が周に亡ぼされたこと）

○諸侯之博大（殷の末西伯は天下を三分して其の二を有した、又春秋の時諸侯の地、周の制度を越えて居た、之より周の王室遂に卑弱に陥る。）

○燕宋云

諸を外に求めず、人に請はず、之を議して之を得。故に曰く、「人主其の富を用ふるに能はざれば則ち外に終る」と、此れ人に君たる者の職る所なり。

通釋 凡そ天下何物と雖も、君主の身の極めて貴きに及ぶ者無く、其の位の極めて高きに及ぶ者無く、其の威嚴の重きと、其の勢力の隆なるとに及ぶ者は無い。此の身・位・威・勢の四つの寶は、君主の本來具有すべき者であつて、君主が之を外に求めず、人に請はず、自ら之を有たうと心掛けさへすれば得らるべき者である。(が心掛け如何によつて他人に奪はれ易い。)それで古語に、「人主が其の富を活用する能力無ければ、其の國から追ひ出されて、外國に客死することになる」といへるは、此の四寶は人主自ら掌握すべき所にして決して他に借してはならぬといふ意味なのである。

語釋

萬物(萬物は萬物全體をいふに非ず、萬物中のどんなものでもの意。)

○議之而得之矣(議は議ること、こゝでは心掛けるといふ位の意。)

餘論

以上第三段、絶對の權勢は君主には自から備はり居るべきもの、之を他に奪はれざる様注意すべしといふに在り。

昔者紂之亡周之卑皆從諸侯之博大也晉之分也齊之奪也皆以群臣

けで叛逆の姦臣が益々増加し、君主の威嚴が地に墜ちて衰滅に歸して了ふのである。是の故に諸侯の領土、餘りに廣大なるは、天子にとりては害物であり、群臣が過分の富を擁するは、君主の弱點となるものである。それで將軍や宰相等が君主の利害を後まはしにして、自家の隆盛を第一に力むる時は、人君たる者は之を除外し去つて禍を未然に防ぐべきである。

語釋

臣聞（臣聞は聞之などと同じく、古）○千乘萬乘（此の語は初見秦篇に於いて説いたが、萬乘の國に於いては其の臣下の最高な

下の最高なる者が百乘の采地を受けるのが原則である。處で韓非よりも約百年ばかり前に孟子が當時の世相を述べて曰く「萬乘の國其の君を」

外（疎外斥遠）の意。

公孫全論

右第二段、臣下の強大なるは君主の危難を誘致すべきをいふ。

萬物莫如身之至貴也。位之至尊也。主威之重也。主勢之隆也。此四美者不求諸外。不請於人。議之而得之矣。故曰。人主不能用其富。則終於外也。此君人者之所職也。

訓讀

萬物、身の至貴と、位の至尊と、主威の重きと、主勢の隆なるとに如くは莫し。此の四美は

君無備必有千乘之家在其側以徙其威而傾其國是以姦臣蕃息主道衰亡是故諸侯之博大天子之害也群臣太富君主之敗也將相之後主而降家此君人者所外也。

訓讀

臣聞く、千乗の君、備へ無ければ、必ず百乗の臣其の側に在りて以て其の民を徙し其の國を傾くること有り。萬乗の君、備へ無ければ、必ず千乗の家其の側に在りて、以て其の威を徙して其の國を傾くること有り。是を以て姦臣は蕃息し、主道は衰亡す。是の故に諸侯の博大なるは天子の害なり。群臣の太だ富むは、君主の敗なり。將相の、主を後にして、家を隆んにするは、此れ人に君たる者の外にする所なり。

通釋

私の承はり居りまする古語に、千乗の君が其の臣下に對して無用心なる時は、必ず其の大夫たる百乗の臣が、其の側に居つて知らぬ間に君の民を窃みとりて我に歸服せしめ、遂に國を亡ぼす様なことをひき起すし、萬乗の君が無用心なる場合には、必ず其の大夫たる千乗の臣下が、君の側に居りて君權を我が掌中に移し、其の國を傾け亡ぼすこととなる、と御座います。斯様なわ

訓讀

愛臣太だ親しければ、必ず其の身を危くす。人臣太だ貴ければ必ず主位を易ふ。主妾等無ければ、必ず嫡子を危くす。兄弟、服せざれば必ず社稷を危くす。

通釋

君の左右に事へて寵愛せらるゝ臣下が、餘り親しく君に信用される時は、彼等は必ず其の心易さを利用して姦計を企て、君主の一身を危くすることとなる。又、大臣が餘りに貴い地位を占めると、彼は必ず君主の位に取つて代り、君主其の地を換へることとなる。夫人と妾との間に差等無き時には、妾は恩寵に狂れてつけ上り、己が子に家督を繼がせ之に依りて勢力を張らうとする野心を起し嫡子を邪魔物と考へ之を無きものに爲ようとするが故に、必ず嫡子を危険に陥れることとなる。人君の兄弟が君命に服従しない時には、遂に位を爭ふに至り、必ず國家を危くすることとなる。

語釋

愛臣・人臣（愛臣は君の左右に事へて君の寵愛を受け居る者、人臣は寵愛に依る如く大臣の誤で要路の大官の意。）○主妾無等（主妾は妾の尊き者をいひ、それが分を越えた待遇とを二つに分け正夫人（主）と妾との意に解す、亦通ず。）

餘論

以上第一段、尊卑上下の分を正さざれば國家を危くすべきをいひ、本篇の大綱である。

臣聞千乗之君無備。必有百乗之臣在其側。以徙其民。而傾其國。萬乘之

きものなれば大王の英明を以て特に御理解を賜はるやう願うて結んで居る。

此の篇は游説者の遭遇する困難を詳叙する處は說難篇の一部と其の趣きを同じうするが、徒に辭句の間に力を用ひて讀者を動かす筆力の雄勁を缺いて居る。加之引例無雜で、中には妥當を缺くものさへ混つてゐて、讀者をして倦怠を催さしめる。韓非の文としては決して重きを爲すものではない。

愛臣第四

敘説

人君が其の國を治め、社稷を安泰ならしめんとするには、先づ絶對の君權を自ら把握し決して他人に之を借してはならぬし又苟も君權を窃まんとする者に對しては特に警戒せねばならぬ。平素親愛する近臣大官は勿論、妻子兄弟に對しても油斷をしてはならぬとて、警戒の具體的方法にまで説き及んで居る。

愛臣太親。必危其身。人臣太貴。必易主位。主妾無等。必危嫡子。兄弟不服。必危社稷。

然則雖賢聖不能逃死亡、避戮辱者何也。則愚者難說也。故君子難言也。且至言忤於耳而倒於心、非賢聖莫能聽。願大王熟察之也。

訓讀

然らば則ち賢聖と雖も死亡を逃れ戮辱を避くる能はざるは何ぞや。則ち愚者には説き難ければなり。故に君子は言ふを難るなり。且つ至言は耳に忤ひて心に倒す。賢聖に非ざれば能く聽くこと莫し。願はくは大王之を熟察せよ。

通釋

然らば賢人聖人と雖も、或は横死を遂げたり、或は繩目の辱を受けたりすることを逃れ得ないのは何故かといふに、暗愚の君には説いて理解させ難いからである。故に智者は言論をさしひかへて容易に口を開かぬのである。且つ忠言といふものは耳に不快の感を與へ、心に判斷の錯謬を起すものであるから、賢聖の君でなければ忠言を聽き容れることはできません。今臣は大王を聖君と見込んで申上げます次第、何卒大王此點をとくと御考へ遊ばす様御願申上げます。

語釋

論語

至言(至情即ち真情を十分に言ひ表はし) ○忤(忤は逆の意、さ) ○倒(上下顛倒の意、白) 前段の事實に基づき斷案を下し、難言の主旨を歸納し、且つ最後に忠言却て耳に逆らひ易

分の半割を子に及ぼざる爲に之を恐れ、法を以て其剛足を加へ且つ難(いれずみ)に處したのである。

○吳起收泣

(收は收の誤、收は武に同じ、吳起が魏の將に河西を治めて居たが王儲が吳起を殺し且つ難(いれずみ)に處したのである。)

○吳起收泣(記を魏の武侯に遺した結果、武侯に召し還された、吳起が景門といふ處を来た時、車を止め河西を望み、はら／＼と涙を落した。時に其の僕吳起に謂ふやう、公は平生、天下を觀てゐることを意圖をすける位にしか思はれぬのに今河西を去らんとして、泣くのは何故ぞと、吳起涙を拭うて之にこたへて曰ふやう、泣は判らぬだらうが、一體、我が君が我を知つて我が力量を十分發揮せられたら、魏は河西に據つて天下に上たるを得るのである、今君は國人の言をきいて我が心中を抑解せられたら、我れ河西を去れ) ○枝

解於楚(枝解は枝解で、手足をばら／＼に斷りはなすこと、吳起は後に楚に事へて居る) ○公叔座云々(公叔座は魏の宰相公叔座に事へた、座

所みて死せんとする時、其の君惠王に演言して曰く、公孫鞅は宰相たるべき人物である、我が亡き後は一國を統にまかすべし、若し臣を用ふる能はざれば之を殺せ、彼れが敵國に利用されたら大害である、惠王之を聞いて、公叔座を精神錯亂せるものと思ひ、信用せず公孫鞅は遂に入り孝公に事へ魏を侵すに至る、史記) ○關龍逢(夏の桀王の臣、桀が酒池を作つた時、強諫して、退かなかつたので桀王の怒にふれ殺された。)

○尹子弇於棘(尹子は事跡不詳、葬於棘は刑轉(ばら)にも見ゆ) ○田明辜射(辜射はコタクとよみ、辜射に同じ死體をさらしものにする、一説) ○宓子賤、西門豹云々(事

跡不詳) ○董安于云々(陳はさらされること、董安于が死體を晉の趙孟) ○宰予不免於田常(宰予が田常に殺されたといふ此の宰予を

してあるが、皆は齊の閔止字は子我といふ人の誤である、たゞ／＼字が同じであつた爲に就罷を) ○范雎折脅於魏(范雎が魏の大夫須賈に遇

害したのである、閔止と田常とが相争つたことは左傳哀公十四年及び本朝内國説に見えて居る。) ○范雎折脅於魏(行して齊に使した時齊王

其の肩口をきいて大に之を賞した、處が須賈は誰が齊に買収せられたものと疑ひ、歸國してから之を魏の宰相魏賈に告げた、齊、雎を捕へて助骨を折

り傷を排き、殆ど之を殺さんとした、雎は死んだふりをしてゐつとそこから逃れ、後に秦の相となり、須賈等を大に辱めた話は史記范雎傳に見ゆ。)

○十數人(右に列した人の數は二十三人で十數人では) (ない一本に數十人としてある、從ふ可きか。)

論議

前段の後を受けて、君主の無理解により説者の迫害せられた事實を列挙す。

の沙汰でないと思はれ、其の公孫鞅は可惜、經國の英才を抱いて秦に逃れ去り、關龍逢は夏の桀王を諫めて斬られ、萇弘は周の靈王に疑はれて腸を寸斷せられ、尹子は荊棘の穽に投ぜられ、司馬子期は屍骸を江水に沈められ、田明は磔刑に處せられ、宓子賤や西門豹は闘ひもせず人の手に殺され、董安子は屍を市にさらされ、宰予は田常に殺され、范雎は魏に於て肋骨を折られてしまつた。以上述べた十數人の者は、皆、世にも勝れた仁賢忠良の人で、道術を心得た人物であつた。而るに不幸にして道理に悖りたる闇愚の君に遇うた爲め、悲惨な最期を遂げたのであります。

諸將

文王、翼侯、鬼侯、比干

(翼侯に史記股本記を引いて、翼侯は鄂侯のこと、鬼侯は九侯のこと、爲す、即ち股本記に云ふ「九

之ヲ爭ウテ強辯スルコト疾(ハゲ)シ、并セテ鄂侯ヲ脯(乾肉)ニス、文王之ヲ聞イテ喟然)トシテ歎ズ、故ニ之ヲ羈里之庫ニ囚フ」と九侯を醢にすといふのが韓非の文と異なる。

○腊(音はセキ、乾肉のこと。乾)

○比干(比干は紂の諸父、紂

つて曰く、吾聞く聖人の心に七竅有りと、信な)るか、とて之を鑿して剖いて其の心を視た。

○梅伯(呂氏春秋に紂無道にして梅伯を殺して之を醢にすと見ゆ、醢は醢漬のこと。)

○夷吾束縛(前段に)

○曹羈奔陳

(曹羈が曹の國難を見て其の君曹伯を諫むること三回に及びたる)が遂に容れられず、陳に出奔した、左傳莊公廿四年に見ゆ。)

○百里子道乞(百里子は百樂のこと、百を伯にも作ることは、古書に見えた

修務訓に見ゆ。)

○傳說轉轡(傳説(フエツ)は殷の武帝の名臣、轉轡は奴隸となつて、それからそれへと轉々として賣られること、然し史を

本紀によれば傳説は初め傳嚴といふ處で土工となり版築に従事したのであつた、版は城壁を作る時、土を中に挟みて兩方からおさへ固める板、即ちコンクリート工事に用ひる型板に當るもの、築は土をたたくこと、即ち版築とは城壁を築く道具、轉は其の工事を意味し、工事に従事する人をさすことあり。處で轉轡の轡の字は樂と同音によまれることがあるもの)で版築のことを轉轡と誤るに至つたものだらうと翼侯にいつてある。)

○孫子臆脚(孫子は齊の軍師である、魏將龐涓が孫子と同じく兵法を、自

叔座は國器を言ひて、反つて悖ると爲られ、公孫鞅は秦に奔り、闕龍逢は斬られ、萇弘は分脰せられ、尹子は棘に罪せられ、司馬子期は死して江に浮められ、田明は辜射せられ、宓子賤・西門豹は闕はずして人の手に死し、董安子は死して市に陳ねられ、宰予は田常に免れず、范雎は脊を魏に折らる。此十數人の者は皆世の仁賢忠良にして、道術有るの士なり。不幸にして悖亂闇惑の主に遇ひて死せり。

通釋

それ故に古來、智者が時の君主に理解せられずして、却つて迫害に遭うた例は非常に多い。

文王が紂王に説いた爲に、姜里に幽囚せられ、翼侯は火刑に處せられ、鬼侯は殺されて、其の肉は乾物にせられ、比干は胸を剖かれ、梅伯は其の肉を鹽びしほに作られた、皆是れ紂王の爲に諫めて殺されたのである。其の他管仲は魯人に縛られて齊に引渡され、曹瞞は其君を諫めて聽かれず遂に陳に出奔し、百里奚は有爲の材を懷いて道路に乞食を爲し、傳説は奴隸となつて轉々と人手に賣渡され、孫子は魏の龐涓の爲に刖(足切り)の刑に處せられ、吳起は魏の爲に計つて用ひられず、西河地方が秦に攻取らるゝを思ひ、岸門の地に於て涙を振つて之を痛み、後に楚に事へては大功を立てたるに拘らず手足を切斷せらるゝに至り、魏の公叔座は公孫鞅を宰相たるべき人物として惠王に推薦したが、正氣

(料理者のこと。)

餘論

史上の實例を引き來つて、至智を以て至聖に説くも猶且つ聽かれ難きを論ず。

故文王說紂而紂囚之。翼侯炙。鬼侯腊。比干剖心。梅伯醢。夷吾束縛。而曹
羈奔陳。伯里子道乞。傳說轉鬻。孫子臙脚於魏。吳起收泣於岸門。痛西河
之爲秦。卒枝解於楚。公叔座言。國器反爲悖。公孫鞅奔秦。關龍逢斬。萇弘
分脰。尹子穽於棘。司馬子期死而浮於江。田明辜射。宓子賤。西門豹不鬪
而死。人手。董安于死。而陳於市。宰予不免於田。常。范雎折脅於魏。此十數
人者。皆世之仁賢忠良。有道術之士也。不幸而遇悖亂闇惑之主而死。

訓誨

故に文王、紂に説いて紂之を囚へ。翼侯は炙られ、鬼侯は腊とせられ、比干は心を剖かれ、
梅伯は醢とせられ、夷吾は束縛せられ、而して曹羈は陳に奔り、伯里子は道に乞ひ、傳説は轉鬻し、
孫子は魏に臙脚せられ、吳起は泣を岸門に收ひて、西河の秦と爲るを痛み、卒に楚に枝解せらる。公

教を説いたが、匡人の爲に攻圍せられ、管仲は實に賢人であつたが魯の國に囚へられた。故に此の三人が難に遭うたのは其の身、賢ならざりし爲ではない、相手が不明で其の人を理解しなかつた爲である。上古の世、殷の湯王は至極の聖君であつたし、之に事へた伊尹は至極の智者であつた。其の智者が彼の聖君に向つて説いたのであるが、然も猶且つ七十回も説いて遂に受け入れられず。親から罪や組を手にして料理人となり、湯王に近づき、次第に親密となり、こゝに始めて湯王が伊尹の賢なるを知り、之を任用することゝなつたのである。故に古語に「至智の人が至聖の君に説いたとて、説いて必ず聽き容れられるとは限らぬ」とあるが、伊尹の湯王に説いた場合の如きがそれである。又「智者が暗愚の君に説く時は必ず聽き容れられぬ」とあるは文王が紂王に説いた場合の如きを謂つたものである。

子胥善謀

(伍員、字は子胥、春秋時代楚の伍奢の子、伍奢が罪なくして楚に誅せられたるに因り伍子胥は敵國たる吳に事へ、其の兵

史記伍子胥列傳に見る)

○仲尼善説

(仲尼は孔夫子の字、孔子が天下を周遊して國を過さし時、匡人孔子を爲虎と見誤りて之を囚め殺さんとしたこと。史記孔子世家や論語に見えて居る)

○管夷吾

(齊仲字は夷吾、齊公子糾は魯に出走し、管仲之を佐けた、又公子小白は魯に還れ、鮑叔之を佐けた、齊公試せらるゝに及び公子糾は魯の後援により齊に入り君たらんとい小白と争ふことゝなり、戰ひ敗れて公子糾は殺され、管仲は捕はれたが、鮑叔の周旋により赦されて齊の宰相となり、覇業を成せり)

○有湯(殷の湯王を有湯と稱す、有に特に意味無く語調を好くする爲に用ゐる、有虞、有周など皆其例である)

○伊尹(湯王をして王業を成さしめた名宰相)

○鼎俎(鼎はカナヘ、物を煮る器、俎は内を盛る器)

○庖宰

三大夫豈不賢哉。而三君不明也。上古有湯至聖也。伊尹至智也。夫至智
說至聖。然且七十說而不受。身執鼎俎。爲庖宰。昵近習親。而湯乃僅知其
賢而用之。故曰。以至智說至聖。未必至而見受。伊尹說湯是也。以智說愚
必不聽。文王說紂是也。

訓讀

故に子胥は善く謀りしも、吳、之を戮し、仲尼は善く説きしも、匡、之を圍み、管夷吾は實に
賢なりしも、魯、之を囚へたり。故に此の三大夫は豈賢ならざらんや。而るに三君明かならざるなり。
上古、有湯は至聖なり。伊尹は至智なり。夫れ至智、至聖に説くも、然も且つ七十説して而して受け
られず。身、鼎俎を執りて庖宰となり、昵近習親して湯乃ち僅に其の賢を知りて之を用ひたり。故に
曰く、至智を以て至聖に説くも、未だ必ずしも至りて受けられずと。伊尹の湯に説くは是れなり。智
を以て愚に説けば必ず聽かれずと。文王の紂に説くは是れなり。

通釋

故に伍子胥は吳の爲に善く計畫を爲したが、吳は却て之を誅戮し、孔子は循々として善く徳

餘論

以上建言の困難十二項を列舉し此の篇の大綱を述べたものである。

故度量雖正未必聽也。義理雖全未必用也。大王若以此不信則小者以爲毀訾誹謗。大者患禍災害死亡及其身。

訓讀

故に度量正しと雖も、未だ必ずしも聽かれざるなり。義理全しと雖も、未だ必ずしも用ひられざるなり。大王若し此れを以て信ぜずんば、則ち小は毀訾誹謗とおもはれ、大は患禍災害死亡、其の身に及ばん。

通釋

右の様な次第故、申上げる計畫が正しいからとて、必ず聽き容れられるとは限らず、又道理が完全に立つて居つても、必ずしも採用せられるとは限らぬのである。大王若し右の如き思召して臣下の言を信用爲し給はぬならば、臣下こそ誠に災難で、少くとも王を謗るものと誤解せられるし、重い場合は種々の災禍や殺戮の難が其の身にふりかゝることになります。

餘論

此の段は前段を收束して說者の危險を言へるものである。

故子胥善謀而吳戮之。仲尼善說而匡圍之。管夷吾實賢而魯囚之。故此

と思はれ。話が世俗的で、君の心に逆はぬ辭使ひをすれば、生命を貪りて上に諛ふものと思はれ。反對に言ふことが世俗とかけ離れ、常識に合はぬ場合には、君主からは出鱈目と思はれ。辯舌敏捷で修飾を十分に施して述べれば、誠實少い修辭家と思はれ。反對に文學的修飾を全く除き去り、生地のあるのまゝを申述べれば、野鄙だと思はれ。時に詩經書經の文句を持出し、古聖人の道に循はうとすれば、徒に古書を誦誦する腐儒と思はれます。斯様に人君の同情有る理解を得難きことが、臣韓非の言上致すを憚り、深く心配致居る所以であります。

語釋

難言(難は畏懼の意、即ちおそればかり、尻ごみすること)

順比滑澤(順は從順、比は親む意、滑澤は圓滑で人の心をそこねぬ言葉づかひをいつたもの)

洋洋纒纒然(洋洋はうきさま、纒々は連續の意、即ち美辭麗句が口を催いて續け様に出て來ること)

又條理(又條理)

敦祇(敦は厚の意、祇は敬の意)

鯁固慎元(鯁は硬に同じ、鯁固はまじめに手堅きこと、慎元は十分注意してぬけぬきこと)

倫(倫は次序なり)

連類比物(例を引き喩をとる)

徑省(徑は直の意、無用を省き手つ取り早く語ること)

劇(けづりて傷けること)

激急親近(激急は婉曲ならぬこと、親近はあまり立ち入ること)

人情(人の内情)

閎大(閎も大の意)

妙遠(妙は眇、即ちはるかなること)

織計小談(金錢、穀物上のこと)

具數(計算を合はせること、一本具を算に作るべしとなす)

言而近世(世は世俗の意)

詭譎人間(詭は詐の意で又常に反すること、譎は言多くして實無きこと、人間は世間普通のことであるから)

誕(荒誕不稽、即ち史は兎角此の弊に陥り易いものと考へられた)

質性(生地のこと)

道法(従ふこと)

史(史は兎角此の弊に陥り易いものと考へられた)

質性(生地のこと)

道法(従ふこと)

誕(荒誕不稽、即ち史は兎角此の弊に陥り易いものと考へられた)

誕(荒誕不稽、即ち史は兎角此の弊に陥り易いものと考へられた)

史(修飾多くして實少きこと、記録を擧る人)

りて上に諛ふと以爲はれ、言うて俗に遠く、人間に譏諷すれば、則ち譴なりと以爲はれ、捷敏辯給にして、文采に繁ければ、則ち史なりと以爲はれ、文學を殊釋し、質性を以て言へば、則ち鄙なりと以爲はれ、時に詩書を稱し、往古に道法すれば、則ち誦すと以爲はる。此れ臣非の言ふを難りて重く思ふ所以なり。

臣韓非は元來、君に意見を言上致すに憚り畏れる程に臆病ではありませぬ。然るに言上致すを憚り居る事由は、こちらの思ひ通りに理解して載くことができないからで御座います。即ち申上げまする議論が御意に逆はず、圓滑にして味ひあり、而もすらくと澁み無ければ、唯表面だけ華やかで、實意が無いと思はれます。又慎み深く丁寧に、且つ手堅くして脱け目無ければ、拙劣にして條理無しと思はれ。又言葉を多くして同類の事物を澤山、例證として竝べ立てれば、内容空虚で、無用の冗辯なりと思はれ。さればとて事の精微を摘み、要領を説き、直截簡明にして虚飾を省けば、餘りに簡短過ぎて話が判らぬと思はれ。又、無遠慮且露骨に、人の内情に立入つた話をすれば、分を越えた階上の沙汰で、謙讓の徳を缺くと思はれ。話が廣大高尚で容易に解り兼ねる場合には、徒に誇大にして役に立たぬと思はれ。さればとて細かい計算を述べ立て、勘定の引き合ふ様にすれば、下品だ

人情。則見以爲僭而不讓。閣大廣博。妙遠不測。則見以爲夸而無用。纖計小談。以具數言。則見以爲陋言。而近世辭不悖逆。則見以爲貪生而諛上。言而遠俗。詭譎人閒。則見以爲誕。捷敏辯給。繁於文采。則見以爲史。殊釋文學。以質性言。則見以爲鄙。時稱詩書。道法往古。則見以爲誦。此臣非之所以難言而重患也。

訓讀

臣非、言ふことを難るに非ざるなり。言ふを難る所以の者は、言、順比滑澤、洋洋纒纒然たれば、則ち華にして實ならずと以爲はれ、敦祇恭厚、饒固慎完なれば、則ち拙にして倫ならずと以爲はれ、多言繁稱、類を連ね物を比すれば、則ち虚にして用無しと以爲はれ、微を總べ約を説き、徑省にして飾らざれば、則ち刻にして辯ならずと以爲はれ、激急親近、深く人の情を知れば、則ち僭にして譲らずと以爲はれ、宏大廣博、妙遠にして測られざれば、則ち夸にして用無しと以爲はれ、纖計小談、具數を以て言へば、則ち陋なりと以爲はれ、言うて世に近く、辭、悖逆せざれば、則ち生を貪

難言 第三

敍説

難言とは「言ふをはゝかる」の意。臣下として君上に事を言上して嘉納を得ることは、なかなか困難なことで容易ならぬ苦心を要する。加之うっかり物を申上げ君の御機嫌を損ねたら最後、死亡立どころに至る有様である、故に臣下たる者、君に對し申上げたいことは山々あつても、勢ひ、差控へざるを得ないと謂ふのが此の篇の趣旨である。

此の篇、上書の體を成してゐるからして、或は韓非が秦王に上つたものと謂ひ、或は韓王安に上つたのだともいふが果して何れか判定できない。

臣非非難言也。所以難言者。言順比滑澤。洋洋纒纒然。則見以爲華而不實。敦祇恭厚。鯁固愼完。則見以爲拙而不倫。多言繁稱。連類比物。則見以爲虛而無用。總微說約。徑省而不飾。則見以爲劌而不辯。激急親近。深知

語釋

畢辭於前（大王の御前に於て、思ふこゝとを全部述べつくす意。）

餘論

李斯の韓に使したのは前文に見えた様に韓王を生捕にして人質にせんとする恐ろしい計畫なのである。而も單身敵地に乗り込み、唯頼む所は三寸の舌である。韓王直に之に拜謁を許さないのは李斯の心中を怪しと睨んだ爲ではないか。それで此の時の李斯の身はかなりの危険に暴されてゐるものと見なければならぬ。臣斯願一得見前。進道愚見。退就菹戮。といへるが如きは李斯自ら身邊の危険を自覺してのことではないか。然し強秦を背形に有つてゐることは李斯の最も強みとする所にし若し此の李斯を殺す様のがあつたら韓は直に滅されて了ふだらうと、威嚇的言辭を以て身の危険を豫防してゐる。此の點になると弱國韓の使臣たる韓非は誠に氣の毒千萬で、如何に智辯を極めた議論をしても相手を動かす力が足らぬ。其の結果李斯に一疇を輸するの已む無きに至つた形である。韓非たるもの「長袖善舞、多錢善賈。」——（五蠹篇に見ゆ）——の諺なども思ひ合はされて如何に残念がつたことだらう。

訓

若し臣斯の言ふ所、事情に應ぜざる者有らば、願はくは大王幸に辭を前に擧るを得しめよ、乃ち吏誅に就かしむるも晚からざるなり。秦王は飲食も甘しとせず、遊觀も樂しとせず、意専ら趙を圖るに在り。臣斯をして來り言はしむ。願はくは身見ゆるを得、因つて急に陛下を討る有らんことを今臣をして通ぜざらしめば、則ち韓の信未だ知る可からざるなり。夫れ秦必ず趙の患を釋て、兵を韓に移さん。願はくは陛下、幸に復た之を察圖して、臣に報決を賜はらんことを。

通釋

若し私の中上げますことが事實に合はぬ點が御座いますならば、願はくは大王何卒御前に於て愚見を十分述べ得さして下さい。其の上に法吏に引渡して誅罰し給うても晚くは御座いますまい。只今秦王は飲食も甘く感ぜず、遊觀も樂しと思れず、ひたすらに趙を攻め取ることをのみ思ひつめて居られるので、私を派遣して大王へ言上せしめられたわけで御座います。何卒親しく拜謁を賜はり、至急に陛下と御打合せ致したいことが御座います。然るに臣の此の願ひを退け、御會ひ下されませぬならば、韓の秦に對する信義は明瞭になりませぬ。さうなつたら秦は必ず趙の問題を差し置いて、先づ兵を韓に差向けるであります。何卒陛下、是等の事情をよく御考へ遊ばされ、何分の御返事を賜はりまする様御願申上げます。

左右之^{きうこれ}を計^{はか}る者^{もの}は用^{もち}ひられざらん。願^{ねが}はくは陛下^{へいか}之^{これ}を熟^{じゆく}圖^とせよ。

通釋

且^{かつ}、韓^{かん}の兵力^{へいりよく}がいつたい、天下^{てんか}に於^おいて如何^{いか}なる地位^{ちゐ}に在^あるかば明^{あきら}かなことである。其^その韓^{かん}が今^{いま}又^{また}彊^{きやう}秦^{しん}に背^{そむ}き、而^{しか}も城^{しろ}を棄^すて、敗走^{はいそう}することゝならば、必^{かなら}ず手近^{てぢか}な處^{ところ}に内亂^{ないらん}が起^{おこ}つて城^{しろ}を襲^{おそ}ふに至^{いた}るだらう。城^{しろ}が陥^{おちい}れば士卒^{しそ}離散^{りさん}するであらうし、士卒^{しそ}離散^{りさん}すれば軍隊^{ぐんたい}を成^なさなくなる。たとひ城^{しろ}を固守^{こしゆ}するとしても、秦^{しん}は大軍^{たいぐん}を興^{おこ}して韓^{かん}の一都^{いっど}を圍^{かこ}んで交通^{かうつう}を遮斷^{しゃだん}するであらうから、策^{さく}の施^ほしよう無く、之^{これ}を救^{すく}はうとしても救^{すく}はれず、左右近臣^{きういんしん}の計^{けい}も此^この時^{とき}に及^{およ}んでは何^{なん}の用^{よう}をも爲^なさなないであらう。願^{ねが}はくは陛下^{へいか}此^この點^{てん}をよく御考慮^{ごかうりよめ}遊^{やう}ばす様に。

語釋

夫棄城^{夫は衍}（字。夫は衍）

○反掖之寇^{掖は腋に同じ、腋の下に手近かな}（處に謀反を起す寇賊即ち内亂のこと）

○聚散^{聚は士衆又は民衆のこと}

若^し臣斯^{しん}之所^{しよ}言^{げん}。有^フ不^ラ應^ベ事^ニ情^ニ者^ハ。願^{ハクハ}大王^ニ幸^ニ使^{メヨ}得^{ルヲ}畢^ヲ辭^ニ於^ニ前^ニ。乃^チ就^{カシムルモ}吏^ニ誅^ニ不^ル晚^{カラ}也。秦^ハ王^ニ飲^モ食^セ不^{シトセ}甘^モ遊^{シトセ}觀^モ不^{シトセ}樂^モ意^ニ專^ラ在^リ圖^ニ趙^ニ。使^ヲ臣斯^{しん}來^リ言^{ハクハ}。願^ニ得^ニ身^ニ見^{ユルヲツテ}。因^ニ急^ニ與^ニ陛下^{ランヲタル}有^ニ計^ニ也。今^{メバヲシテ}使^ラ臣^ニ不^ト通^ゼ。則^レ韓^ニ之^ニ信^ニ未^ダ可^{カラ}知^ル也。夫^レ秦^ズ必^テ釋^ニ趙^ニ之^ニ患^ニ而^ヲ移^{サン}兵^ニ於^ニ韓^ニ。願^{ハクハ}陛下^ニ幸^ニ復^タ察^{シテ}圖^ヲ之^ニ。而^ハ賜^{ハランヲニ}臣^ニ報^ヲ決^ヲ。

れにならなければ、必ず禍結んで解けなからう。即ち秦は兵を發してどん／＼攻め寄せるから、韓の社稷も危ふきに至るであらう。私が殺されて屍を韓の市に暴すならば、もう取りかへしのつかぬことで、あとで私の誠意ある計りごとを見届けようとしたつて、それは到底得ないことである。邊鄙の地は侵入軍に荒され、都城も固く籠城せねばならず、戰陣の鐘太鼓の聲が近くお耳に聞える様になつて、而る後に私の計を用ひようと遊ばされても、もう晚いことであります。

語釋

邊鄙(國境に近
い地方。)

○國固守(國は固
をいよ。)

○鐸且(軍中に用
る大鈴。)

且夫韓之兵於天下可知也。今又背彊秦、夫棄城而敗軍、則反掖之寇必襲城矣。城盡則聚散、聚散則無軍矣。使城固守、則秦必興兵而圍王、一都道不通、則難必謀。其勢必不救。左右計之者、不用願陛下熟圖之。

訓讀

且夫、韓の兵の天下に於けるや知る可きなり。今又彊秦に背き城を棄て、軍を敗らば、則ち反掖の寇必ず城を襲はん。城盡きば則ち聚散ぜん。聚散ぜば則ち軍無からん。城をして固守せしめば、則ち秦必ず兵を興して王の一都を圍まん。道通ぜずんば則ち必ずしも謀り難く、其勢必ず救はれず。

とは、是は私を待遇する適當な方法とは申されますまい。私は一たび御前に伺候することを得、進で不束乍ら私の考を申上げた上に、御氣に召さずは、退いて一寸試しの刑でも何でも受けませう。願はくは陛下よく御考慮あらんことを。

語釋

將(送るとよむ)

○效(いたす)

○逆(迎へる)

○薙戮(寸断の意、即一寸だめしといふにあたる)

今殺臣於韓則大王不足以彊若不聽臣之計則禍必構矣。秦發兵不留行而韓之社稷憂矣。臣斯暴身於韓之市則雖欲察賤臣愚忠之計不可得已。邊鄙殘國固守鼓鐸之聲聞於耳而乃用臣斯之計晚矣。

訓讀

今、臣を韓に殺さば、則ち大王以て彊くするに足らず。若し臣の計を聽かずんば、則ち禍必ず構せん。秦、兵を發して行くことを留めずして韓の社稷憂あらん。臣斯身を韓の市に暴さば、則ち賤臣の愚忠の計を察せんと欲すと雖も、得可からざるのみ。邊鄙殘はれ、國固守し、鼓鐸の聲耳に聞こえ、而して乃ち臣斯の計を用ひんとするも晚し。

通釋

今大王が私を韓に於いて殺しても、韓を彊くするに足らず。そして若し私の計をお聽容

斯をして來らしむるに、見ゆるを得ず。恐らくは左右の姦臣の計を襲ぎて、韓をして復た亡地の患有らしめんことを。臣斯見ゆるを得ずんば請ふ歸りて報ぜん。秦韓の交りは必ず絶えん。斯の來り使せるは、以て秦王の歡心を奉じて、便計を效さんことを願ふなり。豈陛下の賤臣を逆ふる所以の者ならんや。臣斯一たび前に見ゆるを得て、進んで愚計を道ひ、退きて菹戮に就かん。願はくは陛下意る有らんことを。

秦と韓とは右の如く同憂の關係に在るものだから、以前に魏が兵を發して韓を伐たんと欲して秦に協力を申込み來つた時に、秦は其の申込を承知しなかつたばかりでなく、其の魏の使者を韓に護送したことがある。秦の韓に對する誠意は、之を見ても十分御判りの筈であるのに、今回秦王が私をこちらへ派遣しましたのに、私が陛下に御目にかゝることさへ得ないとは何としたことだらう。恐らくは陛下の近臣がまたもや姦臣の浮計を採用し、其結果韓をして再び領土を亡ぶ様な禍に遭はせることであらう。私がどうしても御目にかゝれなければ、歸國して秦王に其旨報告申し上げませう。さうなつたら最後、秦・韓の國交は必ず斷絶致します。私が派遣されて参りました意味は、秦王の韓に對する好意を奉體し、韓の爲に便利な計を申上げる爲であります。然るに謁見をも賜はらぬ

り、然る後に秦を伐つ下心らしい。且つ臣の承はりまする語に、「唇亡ぶれば齒寒し」とあります。抑も秦と韓とは恰も此の唇齒の關係に在り、憂を同じうせざるを得ない、其形勢たるや明瞭である。

語釋

浮説（浮薄な不眞面目な議論）

○權（はかり事の分銅の意から、物の重さをはかり事の利害を考へることとなる）

餘論

前段より此段にかけて、韓が秦に親むべきを親まなかつた爲に大なる不利を招いたのだ、秦韓は唇齒の關係に在りといふのだが、暴秦の從來のやりかたを以てして、よくも斯様なことを言へたものだと思れる次第だが、其の倭辯は感心の外はない。

魏欲發兵以攻韓、秦使人將使者於韓。今秦王使臣斯來而不得見、恐左
右襲曩姦臣之計、使韓復有亡地之患。臣斯不得見、請歸報秦韓之交、必
絶矣。斯之來使、以奉秦王之歡心。願效便計。豈陛下所以逆賤臣者邪。臣
斯願一得見前、進道愚計、退就菹戮。願陛下有意焉。

訓讀

魏、兵を發して以て韓を攻めんと欲するや、秦は人をして使者を韓に將らしめき。今秦王、臣

道言欲伐秦其勢必先韓而後秦且臣聞之唇亡則齒寒夫秦韓不得無同憂其形可見

夫れ韓は嘗て一たび秦に背いて國迫られ地侵され兵弱くして今に至れり。然る所以の者は姦臣の浮説を聽いて、事實を權らざるが故なり。姦臣を殺戮すと雖も、韓をして復た強から使むる能はざるなり。今趙は兵士卒を聚めて秦を以て事と爲さんと欲し、人をして來りて道を借り「秦を伐たんと欲す」と言はしむ。其の勢、必ず韓を先として秦を後にせん。且臣之を聞く、「唇亡ぶれば齒寒し」と。夫れ秦韓は同憂無きを得ず、其の形見る可し。

かくして韓は一たび秦に背いたが爲に、國勢は危く、土地は侵略せられ、兵力は弱くなつて今日に至つた。かうなつたのも、姦臣の無責任な議論を聽き容れ、實際の利害を考へなかつた爲である。然し今となつては其の姦臣を殺戮しても、韓をして再び強國に致すことは得ませぬ。然るに今趙は士卒を聚め秦を攻める計畫を立て、使者を韓に派遣し、秦を伐ちたいので、道を貸して呉れと申込ませてゐる。然し事狀を察するに、道を借りるとは表面上の名ばかりで、實は先づ第一に韓を攻め取

而も其の先陣となつて秦に攻め寄せ、函谷關の下まで軍を進めたのであつた。處が秦軍が頑強に防いだので、さすが諸侯の聯合軍も兵困み力盡き、如何ともすること得ず、退陣する事になりました。此時杜倉が秦の宰相と爲り、大に將卒を動員して、諸侯に對する怨を報いんが爲に先づ楚を攻めました處、楚の宰相が之を患へて曰く、「抑も韓は秦をば無道の國と認めて置き乍ら、後には兄弟の如き親密の交を結び、相共に天下の諸侯を苦めた、さうかと思ふと又秦に背いて諸侯側について其先陣となり、函谷關に攻め寄せた。斯様に韓は天下の中央に位して、あちらに付き、こちらに従ひ、其の向背の程は知ることが得ない。こんな國は十分痛い目に遭はしてやつて宜い、」とて五諸侯相談の結果、韓の最も好い土地十城を秦に割讓して御詫を爲し、秦軍に退いて貰つた。

語釋

五諸侯(秦の昭王十一年に齊韓魏趙宋中山五國共に秦を攻むと見えて居るが、この五諸侯は之を指すのではないらしい、前後の關係から見ても楚も同盟に加はつて居らねばならぬ。)

○雁行(雁は行くに列を爲し次を以て進むが、韓

が諸侯の軍の先頭となつたこと。)

○關下(一本に關下に作る關の誤。)

○展轉(反覆といふ)

○上地(土地の上等なるもの、一説に韓の上黨地方をいふとなす。)

夫韓嘗一背秦。而國迫地侵兵弱至今。所以然者聽姦臣之浮說。不權事實。故雖殺戮姦臣。不能使韓復彊。今趙欲聚兵士卒。以秦爲事。使人來借

困力極無奈何。諸侯兵罷。杜倉相秦起兵發將以報天下之怨。而先攻荆。荆令尹患之曰。夫韓以秦爲不義。而與秦兄弟共苦天下。已又背秦先爲雁行以攻關。韓則居中國。展轉不可知。天下共割韓上地十城以謝秦解其兵。

論

先時五諸侯共に秦を伐つや、韓反つて諸侯に與し、先づ雁行を爲し以て秦に觸ふひ關下に軍せしも、諸侯の兵困み力極まり、奈何ともする無く、諸侯の兵罷けり。杜倉秦に相とし、兵を起し、將を發して、以て天下の怨に報いんとして、先づ荆を攻むるや、荆の令尹之を患へて曰く、「夫れ韓は秦を以て不義と爲し、而も秦と兄弟となりて共に天下を苦しめ、已に又秦に背いて先づ雁行を爲し、以て關を攻めたり。韓は則ち中國に居りて、展轉して知る可からず」と、天下共に韓の上地十城を割いて以て秦に謝し其兵を解けり。

通釋

然るに先頃、五諸侯聯合して秦を伐つた時、韓は從來の恩誼を無視し、反つて諸侯に與し、

通釋

昔、秦と韓とは力を合せ、心を一にして、互に相侵略することが無かつたから、天下の諸侯も兩國を恐れて之を犯さぬこと數代に及びました。さきに五諸侯が協同して韓を伐つた時の如きは、秦は兵を發して韓を救うて上げたことでありました。韓が天下の中央に位して、何方からも攻められ易い國であり、且つ其の面積も千里四方にも満たぬ小國であり乍ら、而も諸侯と同列に立つて、君臣相共に安穩にして居られる所以は世世傳統的教令に従つて秦に事へ來つた效力に因るのであります。

語釋

戮力(滅は勳に同じ)
并せる意。

○五諸侯(五諸侯とは趙魏燕齊楚の五國を指すらしいが、韓世家に依れば、韓の釐王二十三年に趙魏の聯合軍が韓を伐ち事方に急なる時、數を秦に求めたところ秦は白起を遣はして大に趙魏の軍を破らし

めたのであつて五諸侯の五の字は當らない。或は衍であらう。)

○班(列の意。)

餘論

先づ最初に秦が韓を助けてやつたことを述べて恩に著せてゐるが、史實を案するに韓は小國の悲しさ、懿侯以來代々秦に事ふること鄭重を極めてゐるに拘らず、世々秦の侵略を被らぬことは無きのみならず、秦が外國と戰爭する時には韓は常に兵を出して秦を佐けてやつて居つたので、そして秦から助けて貰つたのは此の釐王二十三年の一役だけなのである。李斯が「戮力一意云々」などと巧いことを言つてゐるが、事實を無視した放言である。

先時五諸侯共伐秦。韓反與諸侯先爲雁行。以嚮秦軍於關下矣。諸侯兵

訓詁 秦遂に斯を遣りて韓に使せしむ。李斯往き、韓王に詔げんとせしも未だ見ゆるを得ず。因つて上書して曰く。

通釋 李斯が右の書を秦王に上りたる結果、秦王はいよく李斯を韓國に派遣することになつた。さて李斯は韓へ往つて韓王に來意を申上げようとしたが、中々謁見が得ない。それで上書して申上げた。

昔秦韓戮力一意以不相侵。天下莫敢犯。如此者數世矣。前時五諸侯嘗相與共伐韓。秦發兵以救之。韓居中國。地不能滿千里。而所以得與諸侯班位於天下。君臣相保者。以世世相教。事秦之力也。

訓詁 昔秦韓、力を戮せ意を一にし、以て相侵さざりしかば、天下敢て犯す莫かりき。此の如き者數世なり。前時五諸侯嘗て相與に共に韓を伐つや、秦兵を發して以て之を救へり。韓は中國に居りて地千里に滿つること能はず。而るに諸侯と天下に班位して、君臣相保つを得し所以の者は、世世相教へて秦に事へし力を以てなり。

だ國境より進出せずして、勁韓を威壓して其の王を擒にし、強齊をば義に依つて服従させることにな
ります。此の事が他の諸侯に聞えたらば、趙は膽をつぶして驚き懼れ、楚も秦に抗争するだけの自
信を失うて、寧ろ秦に事へる計畫を立てるでありませう。従て楚が兵を發して魏を援けないだらうし
楚の後援が無ければ、魏も一向憂ふるに足らぬことになります。さうなれば諸侯の土地を漸次蠶食し
て占領して了ふことも得るし、合従の盟主たる趙と抗争することも得るのであります。願はくは陛下
詳しく私の計を御考慮遊ばされ、決して忽せに爲し給はざらんことを。

語釋

社稷之臣(國家と存亡を共にすべき重臣。)

○興韓人爲市(市は賣買又は取引の意、王を人質としてとつて置き、之をかへす代りに土地を取る計である。)

○象武(秦臣の名であるが、秦の字は象の字)

の誤だらうといふ説がある。蒙武ならば始皇本紀や蒙恬列傳等に見える人である。)

○蘇之計(秦が齊へ遣はした荆蘇といふ人の計。)

餘論

以上第三段、李斯が自分の考へた策略を述べたものである。其の結果、李斯が秦の命を受け
て韓に使した時の経過を次に附載してある。

李斯の徒の加筆であること益々明かである。

秦遂遣斯使韓也。李斯往詔韓王未得見。因上書曰。

ち齊人は懼れて蘇の計に従はん。是れ我が兵未だ出でざるに、勁韓は威を以て擒にし、強齊は義を以て従はん。諸侯に聞えなば趙氏は膽を破り、荊人は狐疑して、必ず忠計有らん。荊人動かずば、魏は患ふるに足らざるなり。則ち諸侯は蹙食して盡す可く、趙氏は得て與に敵す可し。願はくは陛下幸に愚臣の計を審かにして、忽にすること無かれ。

今臣の愚見によりて考へまするに、秦國が軍兵を召集し今にも戰ふばかりの様子を示し、而も何れの國を伐つのかを聲明せず、滿を持して控へて居りますならば、鄰國の韓の大臣共は屹度自國が攻撃を蒙るのだらうと懼れを爲し、之を免れんが爲に、秦に臣事することを計るであらう。そこで私は韓に往き韓王に見え、彼を誘き出し、來朝して大王に御目にかゝる様に致させませう。若し彼がやつて來たならば、之を留め置いて歸しなざるな。さうして置いて、だん／＼韓の重臣を召し寄せ王を戻したければ土地を渡せと脅迫したならば、韓は否應無しに多くの土地を我に割讓する事になりませう。そこで一方又象武に命じて、東郡の兵卒を發し、國境に於て勢揃ひして他國を伺ふ様子を示し、而も何れの國を伐つかを明言しない。さうすると齊人が或は秦が我國を伐つのではないかと懼れて、荊蘇の説に聽従し、趙と絶交してこちらに靡くことゝなるであらう。斯様な次第で、我が兵未

餘論

以上第二段、韓非が秦に來れる動機心術を道破す。

今以臣愚議。秦發兵而末名所伐。則韓之用事者。以事秦爲計矣。臣斯請往見韓王。使來入見。大王見。因內其身而勿遣。稍召其社稷之臣。以與韓人爲市。則韓可深割也。因令象武發東郡之卒。闚兵於境上。而末名所之。則齊人懼而從蘇之計。是我兵未出而勁韓以威擒。彊齊以義從矣。聞於諸侯也。趙氏破膽。荆人狐疑。必有忠計。荆人不動。魏不足患也。則諸侯可蠶食而盡。趙氏可得而與敵矣。願陛下幸審愚臣之計。無忽。

訓讀

今、臣の愚を以て議せんに、秦、兵を發して未だ伐つ所を名いはずば、則ち韓の事を用ふる者、秦に事ふるを以て計と爲さん。臣斯請ふ、往いて韓王に見え、來りて入見せしめん。大王見ば因つて其身を内れて遣る勿かれ。稍く其社稷の臣を召して、以て韓人と市を爲さば、則ち韓は深く割く可きなり。因つて象武をして東郡の卒を發し、兵を境上に闚はしめて、未だ之く所を名いはずば、則

り。辯説屬辭、非を飾り謀を詐り以て利を秦に釣らんとし、而して韓の利を以て陛下を関ふ。夫れ秦韓の交り親しければ、則ち非重ぜらる。此れ自便の計なり。臣非の言を視るに、其淫説を文り、靡辯の才甚し。臣恐る陛下非の辯に淫し、而して其盗心を聴き、因て事情を詳察せざらんことを。

通釋 韓非が秦に來たのは、之に由つて韓國を保存するを得べきが爲とは限らず、彼自身が韓に於て重ぜられんが爲であります。辯舌を弄し、文辭を振ひ、つまらぬことを誠にやかに述べ立て、謀を詐つて申し上げ、秦に於て自ら利益を得んとし、一面に韓の利益の爲に陛下の御意を推測し、隙間も有らば取り入らうとしてゐます。抑も秦と韓との交はりが親しければ、韓非自身が韓に於て重ぜられる立場に在ります。それで韓非のやることは自分の便宜を計る爲であります。韓非の議論を視るに其の不當の説を飾り立て、無用の巧言を馳せる手際は驚き入つたものであります。それで陛下が辯口に惑はされて、彼の狡猾な願ひをウカと御聽容れになり、つひ事の真相を詳しく御取調べにならぬ様のこともあらうかと心配申上げて居ります。

語釋

未必(一本に未を大に作り、下引、爲重於韓の上に小字を補ひ、大にしては韓を存せんとし、又傍ら韓に承んぜられようとしたと解す、亦通す。)

○淫説(人を惑はす有害な議論)

○靡辯(虚飾の多し辯舌。)

○盗心(利己の野心。)

ゐるのであります。今秦が専ら齊趙に力を注ぎ、他を顧みるの暇無ければ、韓は恰も腹心の持病が痛み出すが如くに、秦に反逆するであります。其韓が又楚と共謀し、他の諸侯も之に應援することにもならば一大事で、秦は往年崤塞に攻めこまれた時の様な苦難を復たも嘗めなければならぬでせう。

語釋

腹心(心はむね)

○虚處(虚は墟に通用、高燥の地をいふ、虚は「居る」なり、或は曰く虚處は虚囑無事にし。然し今前説に従つておく。)

○怏然(怏、如の

意、即妨碍有る感
じがすること。)

○卒報(卒にはか、卒報は
急變といふが如し。)

○悉趙而應二萬乘(全書の意により、悉趙は悉秦の誤と見
る。二萬乘は齊趙二大國の兵力をいふ。)

○崤塞之患(秦策

「秦、齊兵の爲に崤塞の上に困むこと
十年」とあり、之を指すのであらう。)

公孫論

以上第一段、韓の信用すべからざるをいふ。

非之來也。未必以其能存韓也。爲重於韓也。辯說屬辭。飾非詐謀。以釣利
於秦。而以韓利闕陛下。夫秦韓之交親則非重矣。此自便之計也。臣視非
之言。文其淫說。靡辯才甚。臣恐陛下淫非之辯。而聽其盜心。因不詳察事
情。

訓讀

非の來るや、未だ必ずしも其の能く韓を存するを以てならざるなり。韓に重ぜられんが爲な

侯之に應ぜば、則ち秦必ず復た頓塞の患を見ん。

通釋 秦の始皇は、詔を發して、韓の使者韓非が韓の未だ取る可からざることを論じて申上げた上書を、大臣李斯に下附して其可否を論議せしめた。李斯の對へは次の様なものであつた。

私の考に由れば、韓非の意見は甚だ當を得てゐないものであります。秦が其鄰國として韓を有して居るのは、恰も人が腹や胸の内臓に病を有つてゐる様なものであります。此の内臓に病を有する場合も、高燥な空氣の良い處に住へば、患部に少し凝りを感ずる位で別段の苦痛は無いが、若し濕地に住へば病根深く根ざして去らず、疾走したり烈しく運動したりすると、症狀が顯はれ來り苦痛を發するものであります。夫れ韓は秦に臣從して居ますけれども、常に秦の腹心の病となつて居ります。

今若し急變の事でも有らば、韓の向背は如何なるか、決して信用はできない。といふのは只今秦は趙と對戦するに當り、齊が趙に加擔するのを防がが爲、荊蘇を使者として齊に説かしめて居りますが其結果は如何なるか未だ判明しないけれども、私の觀測によれば、齊と趙との親交は荊蘇の力によつて斷絶されるところに限らず、若し斷絶されなければ、秦は全力を擧げて、齊趙二大國に對抗せねばならぬ苦境に立つわけであります。元來韓は秦の德義に心服してゐるのではなく、秦の勢力に屈服して

夫韓雖^レ臣^ニ於^ニ秦^ニ。未^ダ嘗^テ不^レ爲^ニ秦^ノ病^ヲ。今若有^ニ卒^ラ報^ス之事^ニ。韓^ハ不^レ可^カ信^ズ也。秦與趙爲^シ難^ヲ。荆蘇使^{セシ}齊^ニ。未^ダ知^ラ何^ヲ如^ク。以^テ臣^ヲ觀^レ之^ヲ。則齊趙之交^ハ未^ダ必^ズ以^テ荆蘇絶^ス也。若不^シ絶^ス是^レ悉^{シテ}趙^ヲ而應^{ズル}二萬乘^ニ也。夫韓^ハ不^レ服^セ秦^ノ之義^ニ。而服^ニ於^ニ彊^ニ也。今專^ニ於^ニ齊趙^ニ則韓^ハ必^ズ爲^{リテ}腹^ト心^ノ之病^ト。而發^{セン}矣。韓與荆有^{リテ}謀^ル諸侯應^レ之^ニ。則秦必復^ダ見^ン崤塞之患^ヲ。

訓讀

詔^{みことり}して韓客^{かんかく}が上^{たてまつ}る所^{ところ}の書^{しよ}に、韓^{かん}の未^いだ舉^あぐ可^べからずと云^いふを以^{もつ}て臣斯^{しんし}に下^{くだ}す。臣斯^{しんし}甚^{はなは}だ以^{もつ}て然^{しか}らずと爲^なす。秦^{しん}の韓^{かん}有^あるは人^{ひと}の腹^{ふく}心^{しん}の病^{やまひ}有^あるが如^{ごと}きなり。虛處^{きよこ}すれば則^{すなは}ち悵^{がいぜん}然^{ぜん}たり。若^もし濕地^{しつち}に居^をれば、著^{ちやく}して去^きらず、以^{もつ}て極走^{きよくそう}すれば則^{すなは}ち發^{はつ}す。夫^それ韓^{かん}は秦^{しん}に臣^{しん}たりと雖^{いへ}も、未^いだ嘗^{かつ}て秦^{しん}の病^{やまひ}を爲^なさずんばあらず。今若^{いまも}し卒報^{そつほう}の事^{こと}有^あらば、韓^{かん}は信^{しん}ず可^べからざるなり。秦^{しん}、趙^{てう}と難^{なん}を爲^なし、荆蘇^{けいそ}齊^{せい}に使^{つかひ}せしも、未^いだ何^{いかん}如^{ごと}くを知^しらず。臣^{しん}を以^{もつ}て之^{これ}を觀^みれば、則^{すなは}ち齊趙^{せいてう}の交^{まじはり}は未^いだ必^{かなら}ずしも荆蘇^{けいそ}を以^{もつ}て絶^たえざらん。若^もし絶^たえずんば、是^これ趙^{てう}を悉^{つく}して二萬乘^{まんじよう}に應^{おう}ずるなり。夫^それ韓^{かん}は秦^{しん}の義^ぎに服^{ふく}せず、而^{しか}して彊^{きやう}に服^{ふく}するなり。今齊趙^{せいてう}に專^{もつぱら}にせば、則^{すなは}ち韓^{かん}は必^{かなら}ず腹^{ふく}心^{しん}の病^{やまひ}となりて發^{はつ}せん。韓^{かん}、荆^{けい}と謀^{はか}る有^ありて諸^{しよ}

定て、危ふきこと風前の燈に似、事正に急であつた。さればといつて秦の天下一統の野望を思ひ止まらしめることは不可能である。そこで韓非は韓に向はうとする秦の鋒芒を他に轉じようとして心血を注いだのである。それで「兵力を用ひるのはお爲にならぬ、若し用ひるならば趙を伐ちなされ」といふ極意を反覆力説してゐる。是が本篇の命意であり、最後の此段に於いても特に力を入れて之を説いて結んだのである。韓非の意中を察するに、何れ秦の攻撃を免れることは不可能であらうとも、其時期を一日も遅からしめ、其の間に何とか方法を講じて形勢の好轉を圖らうとしたのであらう。

以下一千餘字は李斯の駁論、其他李斯の活躍した事實を述べたもので、李斯一派の人の補筆らしく、韓非の著書中に載すべき性質のものでないが、舊來の諸本に載せてあるので、こゝに續けて講説して行くことにする。

詔以韓客之所上書言韓之未可舉下臣斯臣斯甚以爲不然秦之有韓若人之有腹心之病也處處則恢然若居濕地著而不去以極走則發矣。

に弱めらるゝは危事なり。計を爲して我を意ふの心有らしむるは至殆なり。二疏を見すは諸侯に彊き所以に非ざるなり。臣竊に願ふ、陛下の幸に之を熟圖せられんことを。夫れ攻伐して従者をして聞せしむるは、悔ゆ可からざるなり。

通釋

趙と秦との強弱を決するのは今年中であります。然るに趙は諸侯と秦を亡ぼすの陰謀を企てゝ居ることは久しいことであります。此形勢に氣付かずに、ウカと一回兵を動かして諸侯の爲に弱められるのは秦を危ふくすることであり、拙劣な計りごとをやつて、却つて天下の諸侯として秦に對して疑懼の心を有たせるのは、至極殆ふいことであります。以上二つの拙策を他に暴露するのは諸侯の間に勢威を振ふやりかたでは決して御座りませぬ。

私は恐れ乍ら、陛下が幸に此の事を呉れくもよく御考へ遊ばされるよう御願ひ申上げます。

韓を征伐して、合従の列國に乗すべき間隙を與へて了つては後悔しても、はや無効であります。

語釋

趙秦

(舊本に嚙秦に作る、中島恒久の説により改む。)

○意我

(意は疑ひ慮ること、我は秦をます、一本我を伐に作る。此の場合、秦に伐たれることを疑ひ慮ると解す亦通ず。)

○二疏

(疏は疏拙で、二疏は二つの拙策といふ意味、即ち上述の危事、至殆の二をさす。)

○閒

(閒隙を伺つて之に乗ずること。二に間に作る。)

餘論

此れは本篇の第六段で結論を成してゐる。當時韓の國情は秦の一撃を受ければ滅びること必

韓の反感を買ひ、そして未だ一方楚や魏との親交を堅めもしない有様であるから、若しも韓と一戦して勝利を得ずんば、秦國の禍ひ茲に起ることは言ふまでもありません。凡そ計ことは事の成敗を決する者であります。よく／＼詳細に考察せねばならぬものであります。

賤臣、愚計

(何れも體察自ら、卑下する語。)

○幣(贈物のこと、又そ)

○用事之臣

(國家の重大事を行ふ人即ち當局者のこと。)

○從而伐趙

(従は事、の次、韓)

策なるを言ひ、殊に不用意に韓を伐つ時は却て取返しをつかぬ禍をひき起すであらうといふに在り。

○敵衡(兩々相對して匹敵すること。)

以上第五段、徒らに兵を用ふるよりも、眼を天下の大局に著け、外交的手腕を振ふことの得

策なるを言ひ、殊に不用意に韓を伐つ時は却て取返しをつかぬ禍をひき起すであらうといふに在り。

趙秦、彊弱在今年耳。且趙與諸侯陰謀久矣。夫一動而弱於諸侯危事也。

爲計而使諸侯有意我之心至殆也。見二疏一非所以彊於諸侯也。臣竊願

陛下之幸熟圖之。夫攻伐而使從者閒焉不可悔也。

趙秦の彊弱は今年に在るのみ。且つ趙は諸侯と陰謀すること久し。夫れ一たび動いて諸侯

訓讀

趙秦の彊弱は今年に在るのみ。且つ趙は諸侯と陰謀すること久し。夫れ一たび動いて諸侯

以ふに秦は趙と敵衡し、加ふるに齊を以てし、今又韓を背かしめて、而も未だ以て荆魏の心を堅うする有らず。夫れ一戰して勝たずんば、則ち禍ひ構せん。計は事を定むる所以なり。察せざる可からざるなり。

通釋

さて不東乍ら私の考に依りますれば、徒に兵を用ひずに外交的手腕を用ふるがよいと存じます。即ち先づ使者を楚に遣はし、同國の政局に當れる大臣に鄭重な贈物を贈與して之を取入れて、趙が秦を欺きたる事を信ぜしめて趙と結合することを思ひ止まらしめ、又魏に人質を與へ、之を安心させて之も趙に附くことを防止して置いて、然る後趙を伐てば、たとひ趙が齊と聯合したとするも、心配するに足りません。かやうにして齊趙の二國を征服して了へば、韓は唯一片の文書を送るだけで之を平定することができます。それで此計に依れば秦は一舉して齊趙二國を滅亡の形勢に立至らしむることになるし、又かうなると楚と魏とも自ら屈伏するであります。さればこそ古人も「兵は凶器なり」と申して、成るべく兵を用ひずに勝を制するを説いて居ります。兵を用ひるには善く其用ひ方を注意しなくてはなりません。

今秦一國を以て趙と對戰して居るのに加へて、齊とも戰はねばならぬ形勢であります。然るに今又

論

以上第四段、合従の盟主たる趙を伐ち取る秦年來の計畫に背き、従つて霸業成るの日は永遠に來らぬことを指摘して反省を促す。

今賤臣之愚計使人使荆重幣用事之臣明趙之所以欺秦者與魏質以安其心從而伐趙趙雖與齊爲一不足患也二國事畢則韓可以移書定也是我一舉二國有亡形則荆魏又自服矣故曰兵者凶器也不可不審用也以秦與趙敵衡加以齊今又背韓而未以有以堅荆魏之心夫一戰而不勝則禍構矣計者所以定事也不可不察也。

訓

今賤臣の愚計は人をして荆に使せしめ、事を用ふるの臣に重幣し、趙の秦を欺く所以の者を明かにし、魏に質を與へて以て其心を安じ、従つて趙を伐たば、趙齊と一となると雖も、患ふるに足らざるなり。二國の事畢らば則ち韓は以て移書して定む可きなり。是れ我一舉して、二國亡形有るなり。荆魏は又必ず自ら服せん。故に曰く、「兵は凶器なり」と。用を審かにせざる可からざるなり。

以もつの心こゝろに非あらざるなり。均し貴臣きしんの計けいの如ごとくせば則すなはち秦しんは必かならず天下てんかの兵質へいしつとならん。陛下へいか金石きんせきと以もつに相弊あひへいすいへと雖いへも、則すなはち天下てんかを兼かぬるの日ひは未いまだしからん。

通釋

抑おそも進すすんで趙てうを撃うつも之これを取とることも出で來きず、退しりぞいて韓かんを攻せむるも之これを破やぶることも出で來きず、對陣たいじん徒たづらに長ながびきますと、流石さすが向むかふ所ところ敵てき無なき勇卒ゆうそつも野戰やせんに勞つかれ、輜重しじゆう隊たいも後方勤務こうほうきんむの爲ために疲つかれはてて了しまふでありませう。此時このときに至いたつて疲つかれて弱よわり切きつた者もの共どもを寄よせ集あつめて齊趙せいてうの二大國だいくに對抗たいかうすることになりますれば、合從がつしやうの主謀國しゆぼうこくたる趙てうを孤立こりつせしめて之これを亡はろさうといふ秦しんの本來ほんらいの計畫けいかくとは全まったく相反はんしたることに相成あひなります。それで、若もし貴國きこく大臣だいじんの計けいの如ごとく、忠順ちゆうじゆんな韓かんを伐やうつ様なことをなさるならば、秦しんは列國總攻撃れつこくそうこうげきの的まととなるでありますからして、秦しんの霸業はけふは前途遼遠ぜんさうれうえんでありますして、陛下へいかの御壽命ごじゆみやうが金石きんせきと共に長久ちやうきうに渡わたらせられようとも、却なかくて天下てんかを一統しやうするの日ひはやつて來こないことでありませう。

語釋

陷銳之卒敵の精銳の重をも撃破する勇卒のこと。

○勤於野戰勤は勢と調ず。

○負任之旅負任は何物を背負ふこと、旅は重隊のこと、即ち輜重隊。

○罷於

内攻龍は疲に同じ、内攻は内功で國內の仕事とも見られるが、野戰に對していふからには後方勤務といふが最も妥當だらう。

○以敵而共二萬乘而共の二字を生かして讀むために先儒も大部苦心してある、余は之に従ふ、二萬乘は萬乘の國なる齊趙二國の兵力をいふ。

○天下兵質質は鑽に通用、物を斬る鑿で刃の當る所、攻撃の的といふ意味に譬ふ。

を固めるであります。斯様になりますれば、つまり韓魏兩國をして或は趙を資けしめ、或は齊に力を假さしめて、其結果彼等列國の同盟を愈々固くして、我が秦と強を争ふことになりませう。して見れば、つまり趙の爲に禍であつて、秦の爲には禍であります。

情 應(こゝでは答へ、即ち對答する意味) (たとへるのである。)

○擢(はく)

○爲厚(齊を後援として、自分の勢力を厚くすること、厚を一に反に作る。疑は齊で、齊を後援としてひかへてゐることは、川に潮を利する時にその水が滾々として

論

是が第三段、韓を攻めることは、合従の氣運を促進することゝなるをいふ。秦にとつては合従ほど氣味の悪い、嫌なものは無いのだから、韓非はその急所を突かうとするわけである。

夫進而擊趙不能取。退而攻韓弗能拔。則陷銳之卒勤於野戰。負任之旅罷於内攻。則合羣苦弱。以敵而共二萬乘。非所以亡趙之心也。均如貴臣之計。則秦必爲天下兵質矣。陛下雖以金石相弊。則兼天下之日未也。

訓

夫れ進んで趙を撃つも取る能はず、退いて韓を攻むるも抜く能はずんば、則ち陷銳の卒は野戰に勤れ、負任の旅は内攻に罷れん。則ち羣苦弱を合せて以て二萬乘に敵せんことは、趙を亡ぼす所

を同じうすること久しく、守備を修め、疆敵に戒め、蓄積を存し、城池を築きて以て固く守る。今韓を伐つとも、未だ一年にして滅ぼすべからざらん。一城を抜きて退かば、則ち權天下に輕く、天下我が兵を摧かん。韓叛かば則ち魏は之に應じ、趙は齊に據りて以て厚となさん。此の如くば則ち韓魏を以て趙に資し、齊に假し、以て其從を固くして以て與に彊を爭はん。則ち趙の福にして、秦の禍なり。

通釋

元來韓は小國であります。然るに秦に身方したが爲に天下の怨を買ひ、四方列國の攻撃に當らねばならぬことになつて參り、君は恥辱を忍び、臣は勤苦に堪へ、上下相共に國難を憂ふること久しきに及びました。それで小國とは申し乍ら舉國一致して國防を充實し、強敵に對する警戒を嚴重にし、糧食を貯藏し、城を築き濠を深くして、固く守つて居りますから、今韓を伐たれましても、一年やそこらではとても滅ぼすことはできません。さればといつて、僅に一城を抜いただけで退く様なことにもなれば、それこそ秦の權威地に墜ちて、天下より輕ぜられ、列國は秦軍を打ち摧くことになりませう。

韓が一旦秦に叛いたとなると、魏は之に應援することになりませうし、又趙は齊にたよりて根據地

秦が列國共同の敵であるかの如く吹聴し、西に向つて秦を滅ぼす計畫を行はんと欲すること、年來のこと、一朝一夕のことではありませぬ。今趙の秦に及ぼす害惡を釋ておいて、内臣とも謂ふ可き親しい韓を排撃するならば、それこそ、列國は秦のやりかたに呆れはて、趙氏の合従の計をもつともなりと思ひ之に賛成するであります。

譯釋

賞職(賞はみづすも
の職は賦役)

○從徒(蘇秦一説の
合従者)

○贅(連結する
こと)

○明(明白にすること、即ちさ
とすること又さること)

益論

是が第二段で、韓を伐つはとんでもない無謀の舉なるを述べ、それが列國に如何に響くかを考へると益々秦の不爲であると言ふに在り。

夫韓小國也。而以應天下四擊。主辱臣苦。上下相與同憂久矣。修守備戒彊敵。存蓄積。築城池。以固守。今伐韓。未可。一年而滅。拔一城而退。則權輕於天下。天下摧我兵矣。韓叛則魏應之。趙據齊以爲厚。如此。則以韓魏資趙。假齊以固其從。而以與爭彊。則趙之福而秦之禍也。

訓讀

夫れ韓は小國なり。而して以て天下の四擊に應ず。主は辱しめられ臣は苦み、上下相與に憂

ふること三十年と。先づ韓の秦に事ふることの親密なるを説く。

且夫韓入貢職與郡縣無異也。今臣竊聞貴臣之計。舉兵將伐韓。夫趙氏聚士卒。養從徒。欲贅天下之兵。明秦不弱。則諸侯必滅宗廟。欲西面行其意。非一日之計也。今釋趙之患。而攘內臣之韓。則天下明趙氏之計矣。

訓讀

且つ夫れ韓は貢職を入れるゝこと郡縣と異なる無きなり。今臣竊かに貴臣の計を聞くに、兵を擧げて將に韓を伐たんとすと。夫れ趙氏は士卒を聚め、從徒を養ひ、天下の兵を贅せんと欲し、秦弱からずんば則ち諸侯必ず宗廟を滅せんことを明かにし、西面して其意を行はんと欲すること、一日の計に非ざるなり。今趙の患を釋て、而して内臣の韓を攘はる。則ち天下は趙氏の計を明かにせん。

通釋

夫れに又、韓は秦に對し貢物を奉り賦役を勤め、全く秦の領内の一地方と異ならぬのであります。然るに今、私が蔭乍ら貴國の大臣の計を承はりまするに、兵を擧げてこの忠順な韓を伐たれる計畫の由、是は甚だ不得策のことゝ存じます。何となれば、彼の趙は士卒を聚め、合從論者を召抱へ、天下の兵力を聯結せんと欲し、秦の勢を挫かなければ列國は秦に滅ぼされて了ふであらうと、

言へぬ。故に翼虎の様に断じて韓非の筆に非ずと言ふは釋當を缺いて居る。但、李斯の反駁論を附載してゐる點から考へて、少くとも後人の加筆せるものなることは否定し得ない。

韓事秦三十餘年。出則爲扞蔽。入則爲蒞薦。秦特出銳師。取韓地而隨之。怨懸於天下。功歸於強秦。

訓讀 韓は秦に事ふること三十餘年、出でては則ち扞蔽と爲り、入りては則ち蒞薦と爲り、秦特り銳師を出すや韓の地を取りて之に隨はしむ。怨は天下に懸り、功は強秦に歸す。

通釋 韓は秦に臣従すること三十餘年の久しきに及び、其間、外敵に對しては秦の盾とも掩護者ともなり、内輪同志では秦を安樂ならしめる敷き物と爲つて參りました。處が秦獨り強くして、精銳の軍隊を發して外國と戰ふ場合は、韓の土地をも身方に取りこめて、從軍させます。その結果韓は列國から怨まれるばかりで、其の功績は皆秦のものとなつて了ひます。

語釋

扞蔽（盾也、防禦物）

○蒞薦（蒞はむしろ、薦はこも、即ち樂の爲に敷物となりてつかへること）

○秦特云云（特は或は「時」に作り、韓地を歸すに作る其の方が蓋然明瞭である。）

餘論

是は第一段、功は悉く秦に歸し、韓は獨り怨を天下に取る、然も猶且秦に貳かず、之に事

存韓 第二

敘説

存韓とは韓非の祖國たる韓を、秦の侵略より免れしめ、其滅亡より救うて、國の命脈を存置せんとする議論なりとして名づけた篇題である。韓非は韓の日に削弱せらるゝを見て憂へに堪へず、屢次韓王に獻策したが用ひられず、秦の始皇、韓を攻め、事急なるに及んで、王命を以て秦に使せしめられた。始皇は夙に韓非の書を讀み大に之に共鳴し居り、韓を攻めた動機も韓の地を得んとするよりも、寧ろ韓非其人を召し寄せんとするに在り、召し寄せた上に、場合によつては之を任用せんとするに在つた。然し始皇の希望は如何にもあれ、韓非入秦の使命は、韓を救ふに在つたのだからして、此使命の爲、即ち存韓の爲に種々苦心奔走したであらうが、果して此篇に述べてあるが如き形式で、甚だ露骨に、存韓の趣旨を始皇に説いたかどうか、頗る疑はしい。こんな風に説いたのでは、愈始皇の信用を失うて、韓非の望みは遂げられないわけである。然し如何に遊説術の奥義を極めた韓非といへど、時非にして萬策盡きた場合には、短刀直入、心中を披瀝して萬一を僥幸することもあり得可きことである。そして韓非の勸説が事實失敗に歸してゐることを考へ合せる時には、益々以て無いとは

それに又イヤそんな見え透いた術策を弄するのは、却て疑はれる本だと主張する者もあつて結局水かけ論に終るのである。それよりも此問題を決定すべき最有力な證據を挙げ得ると思ふ。それは第三段以下。秦の國策の失敗を論じて居る歴史的事實を見るに、皆秦の昭王時代の事であつて、殊に此の篇の作者が現に上書せんとして、「大王」と呼びかけてゐる王様がどうしても始皇帝であり得ない。即ち天下又比周而軍華下。大王以詔破之云々。は昭王三十四年に白起をして魏軍を破らしめ三晉の將を得た史實を指すに相違ない。又

乃復悉士卒以攻邯鄲、不能拔也。より大王又并軍而至與戰不能尅之也。に至る一節に於ける「大王」も昭王を指すものと解釋するのが最も穩當で、どうしても始皇帝を指すものとは見られない。

然らば則ち此篇を韓非が始皇帝に奉つた書と見ることは得きない。而して韓非が始皇帝に對してならば上書をする因縁も有つたが、昭王に上書する程の因縁は無かつたのだから、結局「初見秦」は韓非の自筆でないことは明かである。然らば何故「韓非子」中に入れられたか。之については種々に想像されるが、それは想像に過ぎないから、述べる必要も有るまい。

とならず、齊と燕とが我に親まず。従つて霸王の名も成就せず、四隣の諸侯も参内せず即ち臣の申上げました通りの成績が擧らなかつたならば、大王は臣を斬殺して、國中に普く告示をなし給へ、「此奴王の爲に謀りて誠意を盡さぬ不屈者である」と。

語釋

味死（味はもと不明の意、假借して冒となし、向ふ見ずに犯す意に用ふ、味死は向ふ見すに上書して死罪を犯すこと、本篇の冒頭に在る「言而不當亦當死」の語に應ず。）

○大王誠聽（誠字、戰國策には誠に作る。）

餘論

是は此篇の末段で、秦は今謀臣の誤れる政策に禍せられて、國勢振はないとはいひ乍ら、本來その面積から言うても、國民の素質から言うても、大國たる資格十分であるからして、其の國策さへ宜しきを得たならば、天下に霸王たるは決して難くない。それにつけても、是非一度拜謁して臣の意の在る所を十分申上げた。其の上で臣の議論が當を得て居なかつたなら、如何なる嚴罰を受けても露程も恨み無しと。冒頭の「言而不當亦當死」の句に照應して結んだものである。

さて此篇を通讀した上で、作者の問題に、もう一度觸れて見る。先儒が屢々、此篇が韓を亡ぼす方策を説いてゐることを指摘して、韓非たるもの韓の公族として、祖國を亡ぼすことを秦王に説くの理無しとして、此篇は韓非の作でないといへば、之を駁するものは、韓非たる者、秦王に信用せられるが爲には、殊更に亡韓の方策を主張せざるを得なかつたのだ。是が即ち遊説の術といふものだといふし、

地形利害、天下如くもの莫し。此を以て天下に與せば、天下は兼ねて有す可きなり。臣昧死して願はくば、大王を望見し、天下の從を破り、趙を擧げ、韓を亡ぼし、荆魏を臣とし、齊燕を親ましめ、以て霸王の名を成し、四隣の諸侯を朝せしむる所以の道を言はん。大王誠に其説を聽かんに、一舉して天下の從破れず、趙學がらず、韓亡びず、荆魏臣たらず、齊燕親まず、霸王の名成らず、四隣の諸侯朝せずんば、大王臣を斬りて以て國に徇ふるに、王の爲に謀りて忠ならざる者なるを以てせよ。

通説

今秦の領土は如何といふに、長きを折り短きを補ひ方形に直して計つて見れば、數千里四方もあり、それに特別の名稱を有する精銳の軍隊が數十百萬もあり、號令賞罰の嚴肅なる點からいうても天然の要害堅固の點からいうても、天下に並ぶ者が有りませぬ。これだけの大勢力を以て、天下の諸侯に對抗するなら、勝算歴々たるもので、天下を一統することができます。されば臣は死罪を冒して御願ひ申上げますが、何卒大王にお目通りを得た上に、列國の對秦同盟を破り、趙を占領し、韓を亡ぼし、楚と魏とを臣下となし、齊と燕とを我に親しませ、斯くして霸王の名譽を成就し、四隣の諸侯を參内させるに至る方策を言上致させて下さりませ。若し大王が臣の説を御聽容れになられました場合に、一舉にして列國の同盟が破れず、趙を占領することができず、韓が亡びず、楚や魏も臣下

のである。)

○數筭(筭は算、言サクは筭竹、戰國策に筭を策に作る、同)意、數は算本に之を脱す。戰國策により之を補ふ。)

○占兆(ちらかた、即ち吉凶を示す線、その筭竹の數により現はれたのを占といひ、龜甲に現はれたのを兆といふ、しかしこゝではこれらの

「ちらかた」によりて吉凶を判斷することゝをいつたものである。)

餘論

以上は此篇の第四段で、歴史上の事實を例に引き來つて、強豪も恃むに足らず、弱小も悲觀するに足らず、唯憐るものは亡び、常に戒愼する者は興ることを述べ、次段を導き出さんとするものである。

今秦地折^レ長^リ補^キ短^キ。方數千里。名師數十百萬。秦國號令賞罰。地形利害天下莫^キ如^ク也。以此與^テ天下^ニ。天下可^ハ兼而有^ス也。臣昧死願望見大王。言所以破^リ天下之從。舉^フ趙亡^シ韓。臣荆魏親^ニ齊燕。以成^シ霸王之名。朝^フ四鄰諸侯之道。大王誠聽^ニ其說^ヲ。一舉而天下之從不破。趙不舉。韓不亡。荆魏不^タ臣。齊燕不親。霸王之名不成。四鄰諸侯不朝。大王斬臣以徇國。以爲王謀不忠者也。

訓讀

今秦の地、長きを折り、短きを補はゞ、方數千里にして、名師數十百萬あり。秦の號令賞罰

白色の鎧を着たる兵士三千人を將ゐて、紂の大軍に當り、僅か一日の中に紂の國都を破り、紂王を禽にし、其土地を占領し、其民を我が民となしたが、天下に誰一人として、紂王の爲に傷み悲しむ者は無かつた。又知伯は自國と韓・魏と三ヶ國の聯合軍を率ゐて、趙襄主を晉陽城に攻めた時は、汾水の水を切り落して晉陽を水浸しとなすこと三ヶ月に及び、城且に陷落するばかりとなつた。此時趙襄主は鉏の甲を灼き箴竹を數へ、占ひによつて利害得失を考へ、何れの國に降伏したらよいかを決め、そして其臣張孟談を使ひせしめた。是に於いて張孟談は潛かに攻圍軍の目をかすめて城外に出で、韓・康子・魏桓子の二人に説いて、知伯との盟約に反かせ、韓・魏兩國の軍勢の應援を得て知伯を攻め、其身を禽にし、趙の舊領を回復した。紂王といひ、知伯といひ、皆勢力を恃んで油斷をなし、戰々栗栗日愼一日の戒を忘れたから此の失敗を招いたのであります。

語釋

戰々栗々、日愼一日

(淮南子に引ける堯の戒の語、戰は前に説いた戰練の戰でおそれること、栗は豫の古字でつづしむこと、栗と日と同韻、日一日は日々その日をいふ。)

○荀愼(荀は「ヤコト

が忠諫の諫の意とは異なり、
「先ツ」シババタタ」といふ意。)

○將率(率は帥

と同意)

○左飲於淇溪云々(左は左軍、右は右軍のこと、飲は馬に水を飲ませること、淇溪は河内省を流れる河の支流)

○素甲

(素甲は白色の鎧、襦褌には白色を用ひる。が支部古軍の襦褌である。この時武王は文王の舊鎧に服し居りたれば部下の將士と共に素甲を用ひたのであつた。)

○知伯(趙・韓・魏等と共に晉の覇たり、此人體弱にして身をかばせざる事柄は、本善十過にも見ゆる。)

○

晉陽(今の山西

○鑽龜(古の十法によれば龜中の裏面に鑽(キリモミ)して、薄い處を作つて置き、朋龜を懸いて龜甲を灼(アブリヤキ)するの法が、その鑽して薄くして置いた處を灼するに及んで、判斷の資料たる裂け目が甲の表面に現はれる、之を兆といふ。)

し」と。何を以て其の然るを知るや。昔、紂天子と爲り、天下の甲兵百萬を將率し、左は淇溪に飲ひ、右は洹溪に飲ひ、淇水竭きて、洹水流れず、以て周の武王と難を爲せり。武王、素甲三千を將ひ、戰ふこと一日にして紂の國を破り、其身を禽にし、其地に據りて、其民を有てるも、天下傷む莫し。知伯、三國の衆を率ゐて以て趙襄主を晉陽に攻め水を決して之に灌ぐこと三月、城且に拔けんとす。襄主龜を鑽し筈を數へ、占兆して以て利害を視る、「何れの國にか降る可き」と。乃ち其臣張孟談を使せしむ。是に於いて乃ち潛行して出で、知伯の約を反して兩國の衆を得、以て知伯を攻め、其身を禽にし、以て襄主の初に復せり。

通釋

且つ臣の承はり居ります古語に、「恐れに懼れて日々に其一日を慎むべきである。苟に其の履むべき道を慎み行うたならば、天下を領有して之に王たることもできる」とあります。何故に斯程まで日常の些事に深く注意すべきであるかといふに、昔、殷の紂王は天子の位に居り、天下の軍勢百萬を率ゐて出征した時の勢は實に盛なもので、其左軍は淇溪に、其右軍は洹溪に、各々その馬を放ちて水を飲ました處、淇溪は水爲に竭き、洹溪は水爲に流れざるに至つたといふことである。これだけの大軍を以て周の武王と戰を交へることになつた。此時武王は父の文王を喪うて、喪中であつたので

餘論

以上が第三段で、謀臣の無能不誠意を反覆評論し、其の結果秦國が悲觀すべき状態に立ち至つたことを述べ、之を救はんとせば作者の説を聽かざるべからざる所以をほのめかしたのである。

且臣聞之曰、戰戰栗栗、日愼一日。苟愼其道、天下可有。何以知其然也。昔紂爲天子、將率天下甲兵百萬、左飲於淇溪、右飲於洹溪、淇水竭而洹水不流、以與周武王爲難。武王將素甲三千、戰一日而破紂之國、禽其身、據其地而有其民。天下莫傷、知伯率三國之衆、以攻趙襄主於晉陽、決水而灌之、三月城且拔矣。襄主鑽龜數筮、占兆以視利害、何國可降、乃使其臣張孟談、於是乃潛行而出、反知伯之納、得兩國之衆、以攻知伯、禽其身、以復襄主之初。

訓讀

且つ臣之を聞く。曰く。「戰々栗々として日一日を愼め、苟に其の道を愼まば、天下は有つ可

して此處に到著し、趙軍と一戦を交へられました、之を破ること能はず、さればいつて直に軍勢を引きあげることもできず、ぐづ／＼してゐるうちに軍氣弛み兵馬疲れ、辛じて退却せられました。天下の諸侯が秦の興し易きを見抜き之を輕侮するに至つた第三の事情であります。斯様に内部に於いては謀臣の無能を見透かされ、外部に於いては我が兵力を疲らし盡したわけであります。以上の事情に由つて考ふるに列國の合従は決して困難でないことと思はれます。願へば内部に於いては軍兵の意氣銷沈し、士民は疲弊し、年來蓄積せる財貨は費し盡くし、田畝は荒れ、穀倉は空虚となり甚だ悲觀すべき状態なる上に、外部に於いては列國の結合甚だ鞏固であつて益々以て樂觀を許さない状態であります。何卒大王篤と御考へ遊ばれます様御願ひ奉ります。

語釋

攻邯鄲不能拔秦の昭王がさきに應侯の言を信じて、趙を攻むることを果さず、軍を引いて退いたが、既に民を息し、兵を繕し復た趙を伐ちて利あらず、強ひて武安君を起用せんとしたたが武安君が承知せず、更に平亂をして王陵に代つて趙を伐

たしめ邯鄲を圍むこと十七月にして下らなかつた。之を言ふ。

○棄甲負弩戰國策には「棄甲兵怒に作れるがそれでは意味通じない。又集解は「棄甲與弩」に作るべきだといふ、或は然うだらうが今通行本に従つて置く。

○戰竦戰は戰の、竦は驚の

るひをのゝく。竦は慄と同じ、おそれるなり。

○并於李下并は屏に通用、屏息の下、李下は李昂城下

○大王又并軍戰國策には「復々益々軍ヲ發シ云々」とあり、この并の字は軍勢を集合した意味で、前條の并とはちがふ。

○運罷運は弛ユルむこと、罷は疲れること一本に運を軍に作る、亦通ず。

○幾不難矣幾は「ホトンド」若しくは「近し」とよむ、「一本難を能に作る、此の場合、幾を豈と通じ見る、古文に幾と豈と通用の例多く、豈ニ能ハザランヤ」と讀んでも意味は通

ずるが、難の字の方言味の落ちつきがよい。

訓讀

且つ夫れ趙は當に亡ぶべくして亡びず、秦は當に覇たるべくして覇たらず、天下固より以に秦の謀臣を量ること一なり。乃ち復た士卒を悉して以て邯鄲を攻めて抜く能はず、甲を棄て終を負ひ、戰練して卻けり。天下固より已に秦の力を量ること二なり。軍乃ち退き、李下に并し、大王又軍を并せて至り、與に戰ひしも之に尅つこと能はず、又反ること能はず、運罷して去れり。天下固より秦の力を量ること三なり。内は我が謀臣を量られ、外は吾が兵力を極む。是に由つて之を觀れば臣以爲へらく、天下の従は幾ど難からざらん。内は吾が甲兵頓し、士民病み、蓄積索き、田疇荒れ、園倉虚しく、外は天下皆比意すること甚だ固し。願はくば大王以て之を慮るところ有れ。

訓讀

且つ又、趙は上にも言へる様な事情により當然亡びるべきであるのに亡びず、秦は當然覇者となるべきであるのに覇者とはならなかつた。これは秦の對外政策の拙劣なのを示したもので、列國は秦の謀臣の無能を看破しました。是れが秦の列國より輕ぜられるに至つた事情の一であります。然るに秦は再び大軍を出して邯鄲を攻めたが之を陷すこと能ず、鎧を脱ぎ捨て、終を背負ひ戰き懼れて退却した。之に依り列國は秦の兵力の恐るゝに足らぬことを推測したのは言ふまでもない。是れ秦が輕ぜられる第二の點であります。秦軍は退却して李帛城下に屏息し、大王之を救はんと大兵を集合

かれて了つた。斯様に馬鹿々々しいことになつたのも偏へに謀臣のやりかたが拙いからであります。

語釋

民萌萌は出と通用、萌は新寧の移住民で完全な公民権を有しないもの。

○爭韓上黨史記世家によると、趙の孝成王の四年に韓の上黨の守將魏牟が趙に降つたが、後二年、即ち韓の桓惠王の十四年に秦は趙の上黨を抜き長平の戰

に於て趙括の率ゐた軍卒四十萬人を殺したとある。こゝは其の史實をさす。

○武安武安城は邯鄲の西に在り趙括の父趙奢の封ぜられた處

○箴箴は木の管と同義、思ひのまゝに統括する意。

○修武修武はもと殷の寄邑で武王が殷の紂

王を伐つ時、こゝで軍隊の勢揃ひをし、たから修武といふのだといふ傳說あり。

○羊腸趙世家の註に太行山の坂道の名とあり。

○蠱蠱は木の中に居て木を食ひ枯らす蟲、國を内から瓦解させる意味。

○白馬口黃河の渡船場で東郡に

○垂拱衣を垂れ手を拱(コマネ)いで何もせず樂にしてゐること。

○須待なり。

○編隨編でからげり様に、諸國を一つペンに服従させる意、又編隨に作りアマネクシタガツテと讀む説もある。

且夫趙當亡而不亡。秦當霸而不霸。天下固以量秦之謀臣一矣。乃復悉

士卒以攻邯鄲。不能拔也。棄甲負弩戰竦而卻。天下固已量秦力二矣。軍

乃引而退并於李下。大王又并軍而至。與戰不能尅之也。又不能反。運罷

而去。天下固量秦力三矣。內者量吾謀臣。外者極吾兵力。由是觀之。臣以

爲天下之從。幾不難矣。內者吾甲兵頓。士民病。蓄積索。田疇荒。困倉虛。外

者天下皆比。意甚固。願大王有以慮之也。

人の兵士をも勞せしめず、即ち一戦を用ひずして秦の有に歸したであります。代と上黨とが戦はずして畢く秦となつて了ひますれば、趙の劣勢に乗じて齊や燕も黙つては居らず、各その隣接の地方に侵出することになり、東陽・河外の地方は（さきに齊が趙に奪はれたものだが）戦はずして畢く齊の手に復歸し、中山及呼沱河以北の地は戦はずして畢く燕の有となるであらう。さうすれば趙は領土全部を失ふことになります。趙が國土を失へば、韓も從つて亡びるであらうし、韓が亡びれば楚と魏とも友邦を失うて獨立できなくなります。楚・魏が獨立できなくなるとすれば、此の批郢攻略の一舉は、晉に趙一國を取るに止まらず、之に由つて以て韓を破り、魏を内より瓦解せしめ、楚を侵略し、東は以て齊や燕の勢力を殺ぎ、白馬津の河水を切り落し、魏の都大梁に沃ぎかけて水攻めをなさば、是れ一舉にして趙・韓・魏の三國は亡び、列國の同盟は敗れて了ふわけでありますから、大王は少しも骨を折らず、たゞ安坐して待つて御いになりさへすれば天下の諸侯は續々降服し、霸王たるの名譽も得られたことでありませう。而るに大王の謀臣は此の好機會に遇ひ乍ら、おめ／＼と軍隊を引きあげて再び趙氏と和を結んで了うたのであります。抑も大王の英明と秦兵の強豪とを以てして當然成功すべき霸王の業を棄て、尺寸の土地をも取ることはできず、趙の如き滅亡に瀕した國から欺

通釋

趙氏は天下の中央に位する國であります。それで各國交通の要路に當るから四隣諸國の民が來つて雜居する所であり、民心の不統一は免れ難い。又其の民は輕薄で誠意が無いからして、國家の爲に忠實に働かせることは困難であります。そこへ以て爲政者の號令が明肅を缺き、賞罰も實行されず、又地形上四面敵を受け乍ら天然の要害を有せず、國防上甚だ不便であり、そして其の民の力を十分發揮させることも得ない次第であるから、彼れ趙氏は亡國の形勢を備へて居ります。而るに此の危急の際に人民の身の上を憂へずに無理な戰爭を起し、有らん限りの士民を徵發して長平の城下に軍を進め、韓の上黨を取らうとして秦と争うたのであります。此の時大王は詔を發し趙軍を撃たしめて之を破り、趙の都、邯鄲の西なる武安城まで押し寄せ、遂に之を陥れなさいました、是の時に當つて趙に於いては、君主と人民と相親まず、上流と下流とは相信ぜず互に相疑うて居るといふ有様で舉國一致外敵に當ることは到底できないのであります。それで國都邯鄲も籠城できない状態であつた。邯鄲が籠城できぬとすれば秦軍は直に之を取りて、山東・河間の地方を占領し、それより一旦軍を此の方面より引きあげ、西の方修武城を攻め、羊腸の塞を踰え、代と上黨との二地方を降し得たでございませう。さうすれば代に屬する四十六縣及び上黨に屬する七十縣は、一領の鎧をも用ひず、一

賞罰信ならず、地形便ならず、下其の民の力を盡す能はず。彼は固より亡國の形なり。而るに民萌を憂へず、其の士民を悉して、長平の下に軍し、以て韓の上黨を争へり。大王詔を以て之を破り武安を拔けり。是の時に當つてや、趙氏は上下相親まず、貴賤相信ぜざるなり。然らば則ち邯鄲守られざらん。邯鄲守られざらば、邯鄲を抜き、山東河間を筭し、軍を引いて去り、西のかた修武を攻め、羊腸を踰え、代・上黨を降さん。代四十六縣と上黨七十縣とは一領の甲をも用ひず、一士民をも苦めずして、此れ皆秦の有なり。代・上黨戦はずして畢く秦と爲らば東陽河外は戦はずして畢く反つて齊と爲り、中山呼淹以北は戦はずして畢く燕と爲らん。然らば則ち是れ趙舉らん。趙舉らば則ち韓亡びん。韓亡べば則ち荆魏獨立すること能はざらん。荆魏獨立すること能はざらば則ち是れ一舉して韓を壊り、魏を竄み、荆を抜き、東は以て齊燕を弱め、白馬の口を決し以て魏に沃がん。是れ一舉して三晋亡び、從者敗るゝなり。大王垂拱して以て之を須たば、天下編隨して服し、霸王の名成る可かりしなり。而るに謀臣爲さず、軍を引いて退き、復た趙氏と和を爲す。夫れ大王の明と秦兵の疆とを以てして、霸王の業を棄て、地は曾て得可からずして乃ち欺きを亡國に取れり。是れ謀臣の拙なればなり。

親^マ也。貴賤不^ニ相信^一也。然則邯鄲不^レ守。邯鄲不^レ守。拔^ニ邯鄲^一。筦^シ山東河間^一。引^{イデ}軍而去^リ。西攻^ニ修武^一。踰^エ羊腸^一。降^ニ代上黨^一。代四十六縣^ト。上黨七十縣^ト。不用^ニ一領^一。甲^一不^レ苦^ニ一士民^一。此皆秦有也。代上黨不^レ戰而畢爲秦^ト。東陽河外不^レ戰而畢反爲齊^ト矣。中山呼淹以北不^レ戰而畢爲燕^ト矣。然則是趙舉趙舉則韓亡。韓亡則荆魏不能^ニ獨立^一。則是一舉而壞韓蠹魏拔^レ荆。東以弱齊燕。決^ニ白馬之口^一。以沃^レ魏。是一舉而三晉亡。從者敗也。大王垂拱以須^レ之。天下編隨而服^シ矣。霸王之名可^レ成。而謀臣不^レ爲。引^{イデ}軍而退^キ。復與趙氏爲^ス和。夫以^ニ大王之明^一。秦兵之彊^ト。棄霸王之業^一。地曾不^レ可得。乃取^レ欺於亡國^一。是謀臣之拙^{ケレバ}也。

訓讀

趙氏は中央の國なり。雜民の居る所なり。其の民輕々しくして用ひ難きなり。號令治まらず、

於外。士民疲病於內。霸王之名不成。此固以失霸王之道三矣。

訓讀

前に、穰侯の秦を治むるや、一國の兵を用ひて以て兩國の功を成さんと欲す。是の故に兵は終身外に暴露し、士民は内に疲弊し、霸王の名成らず。此れ固より以に霸王の道を失ふの三なり。

通釋

さきに宰相の穰侯が秦の政治を行つた時には、其の勢力強大で別に一國を成すの觀あり。

そして秦の國家の兵力を用ひて、専心國の爲に功を立てようとはせず。自己の利益の爲に計つたのです。それで兵卒は休息の暇無く追ひ使はれ、一生戦場の風雨に曝され。國內一般の人民は、軍費、軍役の爲に疲はて、而も秦の霸業成らなかつた。此れ實に霸王に成り損ねた第三回目であります。

語釋

穰侯(姓は魏、名冉、昭王の母、宣太后の弟で秦王の宰相となり穰に封ぜられ勢力秦王を凌ぐ。)

○兩國之功(秦國の趙列侯の軍を起し、實は自分の封邑の利を計つたことをいつたもの。)

趙氏中央之國也。雜民所居也。其民輕而難用也。號令不治。賞罰不信。地形不便。下不能盡其民力。彼固亡國之形也。而不憂民萌。悉其士民。軍於長平之下。以爭韓上黨。大王以詔破之。拔武安。當是時也。趙氏上下不相

であつた。此の時梁城を攻圍すること數十口にも及んだことであつたならば梁城は陷落したらうし、梁を陷落させたなら魏の全土も取れたらう。魏を取り得たら、南方の楚と北方の趙との中間の連絡が絶たれ意志の疏通を缺いて聯盟は破れ、趙は危険に陥る。趙が危険に陥れば、楚も自信を失ひ懼れを懷くだらう。かうなつたら進んで東の方齊と燕との勢力を殺ぎ中原に於いては三晉を制馭することも得よう。斯様な次第でありますから彼の際は一舉して霸王の名も成就し得たのであるし、四隣の諸侯を參内させることも得たのであります。然るに謀臣は此の計を爲さず。可惜千載一遇の機會を逃がして、軍を引いて退き、復た魏と和を結び、亡ぶべきであつた魏が反つて廢殘の都邑を回復し、離散せる人民を聚め、社稷宗廟の儀禮をも復舊して再び國家の體面を保つことを得る様にさせた。此れも固より矢張霸王となるべきになり損ねた第二の場合であります。

語釋

比周(下文に比意其固の句あるから、この比周は比意の誤であらう。)(但し意味に於いては大差なし、互に共謀し、ぐるになること。)

○以詔(謀臣の意見によらず、「大王の獨斷で」といふ心持を含め間接に謀臣が忠を盡さぬことをほのめかす。)

○狐疑(狐の様に疑ひ深く舉動落ちつかず、おど／＼してゐること、一説に狐危の誤だといふ。然し必ずしも字を改める必要もあるまじ。)

前者穰侯之治秦也。用一國之兵而欲以成兩國之功。是故兵終身暴露

拔梁則魏可舉。舉魏則荆趙之意絶。荆趙之意絶則趙危。趙危而荆狐疑。東以弱齊燕中以凌三晉。然則是一舉而霸王之名可成也。四鄰諸侯可朝也。而謀臣不爲引軍而退。復與魏氏爲和。令魏氏反收亡國。聚散民立社稷。主置宗廟。令此固以失霸王之道二矣。

訓讀

天下又比周して華下に軍するや、大王詔を以て之を破り、兵梁の郭下に至りき。此の時梁を圍むこと數旬なりしならば則ち梁拔く可かりしならん。梁を抜かば則ち魏舉ぐ可く。魏を舉げば則ち荆趙の意絶え、荆趙の意絶えば則ち趙危く、趙危くば荆は狐疑せん。東は以て齊燕を弱め、中は以て三晉を凌がん。然らば則ち是れ一舉して霸王の名成る可かりしなり。四隣の諸侯朝す可かりしなり。而るに謀臣爲さず、軍を引いて退き、復た魏氏と和を爲し、魏氏をして反つて亡國を收め散民を聚め、社稷の主を立て、宗廟の令を置かしむ。此れ固より以に霸王の道を失ふの二なり。

通釋

六國又もや連合して秦に攻め入らうとして華山の麓まで軍を進めた時、大王の獨斷によつて名將白起に命じて之を破らしめ、秦兵は逃ぐるを追うて魏の國都梁の城郭の下まで攻め寄せたこと

とになつたであらう。斯様な次第でありますれば一舉して霸王の名を成就し、四方近隣の諸侯は參内して秦に敬意を表することになつたであります。而るに大王の謀臣が此の計畫を爲さず、軍を率ゐて退き、再び楚と和を結んで切角の好機を逸し、楚人をして一旦亡された都城を回復し、離散せる人民を召し聚め、社稷の神を祀り宗廟の官吏を置き、著々國家の基礎を固めたるのみならず、進んで復讐を企て、天下の諸侯を率ゐて秦に向つて戰端を開くに至らしめた。此れ固より霸王となるべき方法をやりそこねた第一であります。

語釋

且臣聞之(臣の字舊本に脱す、國策には有り、今之を補ふ。)

○削跡云々(此の三句は根・鄒・存と讀して句、調を整へてある、古語に此例多し。)

○郢(楚の都で今の湖北江陵縣の北十清里の江南城は即

れ。)

○洞庭・五湖・江南(洞庭は湖南省の洞庭湖附近の地をいふ。五湖は五渚の誤、洞庭湖畔の五處の洲なりといふ。)

○三晉(趙・魏・韓三國の地は古の晉の地なれば三晉といふ。)

○亡國(國の原義は城郭に圍まれた都邑を意味す、こゝでは鄒以下一旦敵手に歸した都邑をいふ。)

○東服於陳(服は戰國

策に伏に作り、伏しかくれたことと陳は鄒都の東北方に當る陳城。)

○三晉(趙・魏・韓三國の地は古の晉の地なれば三晉といふ。)

○亡國(國の原義は城郭に圍まれた都邑を意味す、こゝでは鄒以下一旦敵手に歸した都邑をいふ。)

○社稷主

(凡そ國を建つる者必ず土地の神を祀る之を社といふ、又穀物の神を祀る、之を稷といふ、主とは神主、即御神體で神を象徵するもの、社稷は國と共に存亡するから國のことを社稷といふ。)

○宗廟令(令を後の句に連續して讀む説もあるが今は上に讀み宗廟のことを司る官吏の意に解し。)

○固以(以は無くてもよい、有れば已と通用と見てスデニと讀む外あるまい。)

天下又比周(シテ)而軍(スルヤ)華下(ニ)。大王以詔破之(テヲリヲ)。兵至梁郭下(リキ、ノ、ニムコトヲ)。圍梁數旬(ナラバチ)。則梁可拔(カリシナランク)。

ち存せず」と。秦荆人と戦ひしとき、大に荆を破り、郢を襲うて洞庭・五湖・江南を取り、荆王の君臣亡走して東のかた陳に服せり、此の時に當りてや、荆に従ふに兵を以てせば則ち荆舉ぐ可く。荆舉ぐ可ければ則ち民食るに足るなり。地利するに足るなり。東は以て齊燕を弱め、中は以て三晉を凌がん。然らば則ち是れ一舉して霸王の名成る可く、四隣の諸侯朝す可かりしなり。而るに謀臣爲さず、軍を引いて退き、復た荆人と和を爲し、荆人をして亡國を收め、散民を聚め、社稷の主を立て、宗廟の令を置き天下を率ゐて西向して以て秦と難を爲すを得しむ。此れ固より以に霸王の道を失ふの一なり。

通釋

且つ臣の承れる古語に、「凡そ害物を除かうとするには徹底的に跡を遺さぬ様にすべきで、

禍根を遺してはならぬ。又禍に近づかなければ、觸らぬ神に祟り無しで禍は起らぬ」とあります。然るに秦は楚と戦つた時には大に楚軍を破り、楚の國都郢に攻め入り、洞庭・五湖・江南等の諸地方を楚より割き取りたる爲め、荆王の君臣相携へて亡げ走り、東方の陳城に潜伏するの已むなきに至つた。此の時に當つて猶も軍兵を遺はして楚軍を追撃させてあつたならば楚國を全部取ることが得たのである。楚國を取ることが得れば、其の人民を我が民とすることができ、其の國土も我が有となすことができ、其の餘勢を以て、東部に於いては齊や燕の勢力を挫き、中部に於いては三晉を完全に抑へるこ

巨防（平陰を去る三里の處に齊侯が門といふ鰲濠を作り濟の水を引き入れた其の防門のことを巨防ともいふ。）

○五戰（東・西・南・北・中の五方面に兵を用ひ皆勝つたことをいふ。）

○一戰不剋而無齊（齊の閔王屢々兵を用ひ

隣國を侵略したが、燕の昭王が名將樂毅を用ひるに及び、樂毅は趙と聯合して齊軍を濟西に敗り、長驅して國都臨淄を攻落し、齊の七十餘城を皆下し、未だ下らざるもの唯莒・卽墨の二城のみとなつたが、折しも燕の昭王死し、惠王立ち樂毅と合はず、且齊に田單といふ名將現はれ、その力により燕軍を退け、齊の諸城を回復したが）

○萬乘（當時の大諸侯の國をいふ、乘は兵車の義、兵車一乘には甲士三人を載せ、卒七十二人之以に従ふ、戰時地方の民力富力に應じ、卒乘を割りあてゝ出さしむ、故に乘は兵力を計る單位でもあり且又國土、國勢を計る單位でもあつた、そして周の本來の定めは天子は萬乘諸侯は千乘であつたが）

當時の諸侯互に攻伐して強大となり大諸侯は萬乘の國となつてゐた。）

且臣聞之。曰。削迹無遺根。無與禍鄰。禍乃不存。秦與荆人戰。大破荆。襲郢

取洞庭。五湖。江南。荆王君臣亡走。東服於陳。當此時也。隨荆以兵。則荆可

舉。荆可舉。則民足貪也。地足利也。東以弱齊。燕中以凌三晉。然則是一舉

而霸王之名可成也。四鄰諸侯可朝也。而謀臣不爲引軍而退。復與荆人

爲和。令荆人得收亡國聚散民。立社稷主。置宗廟令。率天下西面以與秦

爲難。此固以失霸王之道一矣。

訓讀

且つ臣之を聞く。曰く、「迹を削りて根を遺すこと無かれ、禍と隣すること無かれ、禍乃

のかた燕を破り、中韓魏を使ひ、土地廣くして兵強く、戦へば剋ち攻むれば取り、天下に詔令せり。齊の清濟濁河は以て限りと爲すに足り、長城巨防は以て塞と爲すに足れり。齊は五戰の國なり。一戦剋たずして齊無し。此に由つて之を觀れば、夫の戦ひは萬乘の存亡なり。

通釋

謀臣其の忠を盡さざる實情について、憚り乍ら説明申上げます。さきに齊は南方に於ては楚を破り、東方に於ては宋を破り、西方に於ては秦を服従せしめ、北方に於ては燕を破り。中部に於ては韓魏を役し、領土は廣く兵は強かつたので、戦へば必ず勝ち、攻むれば必ず其の地を取るといふ有様で、天下に號令を下して威權を振うたもので、清濟と濁河の天險は國境の固めとなすに十分であり、長城や巨防の要塞は倭に外敵を威壓し得た。斯様な有様で齊は五戰五勝の國であつたが、燕との一戦に敗れたる爲、全國を敵に占領されて了つた。此の實例に依つて考ふるに戦争は大國の存亡を決する一大事であります。

語釋

齊南破荆(齊の閔王二十三年、秦と力を合せて楚を破る)

○東破宋(閔王三十八年宋を伐る)

○西服秦(閔王二十六年、韓魏と秦に合謀して秦を破る)

○北破燕(齊が燕を伐つたのは宣王の二十年とも閔王の十年ともいふ)

○中使韓魏(韓魏兩國をして燕を攻める爲に遣はしたことをいふ)

○詔(詔はもと一發に告げる意味、始皇帝の二十六年に至つて天子のミコトノリを特に詔といふことにした)

○清濟濁河(黄河の流れるに對して濟水の澄んでゐることからかくいふたのである)

○長城(秦に水經の濟水の條の註に平陰城南に長城有ることをいふ)

○巨防(秦に水經の濟水の條の註に平陰城南に巨防有ることをいふ)

王の爲に計りごとを運らす謀臣共が皆國家の爲に誠意を盡さないからであります。

語釋

兵甲頓(兵は刀槍等の武器、甲は鎧(ヨロヒ)、兵甲は元來武器を謂ふのだけれども轉じて軍隊の意味ともなる、頓は鈍の假字で罷(ツカレ)れて意氣沮喪すること、南岳は兵甲は器械の意で人をさすは非なりといつてゐるが、さうすると却て頓の解釋に無理をしななければならぬ)

○霸王(覇は諸侯をひきあふる事、王は天下の干渉)

○田疇(疇はウネを起したる、田、即ち耕地をいふ)

餘論

以上が此の篇の第二段である。其の旨意は秦の爲に誠意を以て考へて居る自分としては、一身の利害を省みず危険を冒しても一言大王に申上げねばならぬ。其の理由として、六國は其の財力兵力共に極めて弱い、之に反し秦は元來極めて強い國で過去に於て目覺ましい發展をなした。然るに今日甚だ振はないのは謀臣が誠意を缺いてゐるからだといふのである。以下段を追うて此の旨意を詳論するのである。

臣敢言之。往者齊南破荆。東破宋。西服秦。北破燕。中使韓魏。土地廣而兵強。戰剋攻取。詔令天下。齊之清濟濁河。足以爲限。長城巨防。足以爲塞。齊五戰之國也。一戰不剋而無齊。由此觀之。夫戰者萬乘之存亡也。

訓讀

臣敢て之を言はん。往昔齊は南のかた荆を破り、東のかた宋を破り、面のかた秦を服し、北

無く、如何なる敵と對戦しても之を打ち破らざることは無く、領土を廣むること數千里に及びました。是れ秦の過去に於ける大功であります。

通釋

名師（特殊な名を稱する強い軍隊で宋の孫臋の軍を「法家の軍」と稱するが如しと先儒も説いてゐる。）

○與天下（與は「輔信與（タミ）シ威シ」といふ時の與で對敵の義、通常「與（タミ）ス」といへば共同、共力の意だがこゝはその正反對の意だ。この正反對の義の出で来るわけは與の字の本義に徴すれば判る、與は元來、昇と与との合字、与に意味なく音を示すのみ。）

對の意だ。この正反對の義の出で来るわけは與の字の本義に徴すれば判る、與は元來、昇と与との合字、与に意味なく音を示すのみ。）

○其大功

（其の字、一本に其に作る、數國併る然り、秦は其とすべきだといひ、南岳は）

（本文を其に改めてゐる。然し、靈廟は其を生かしてゐる、それでよいと思ふ。）

然而兵甲頓。士民病。蓄積索。田疇荒。囷倉虛。四鄰諸侯不服。霸王之名不成。此無異故。其謀臣皆不盡其忠也。

訓讀

然り而して兵甲頓し、士民病し、蓄積索き、田疇荒れ、囷倉虚しく。四隣の諸侯服せず、霸

王の名成らず。此れ異故無し、其の謀臣皆其の忠を盡さざればなり。

通釋

然るに今日の有様は如何といふに、軍隊は意氣沮喪し、一般士民は疲弊して生氣無く、糧食

の蓄へは已につき、耕地は荒れ、穀倉は空虚となつた結果、遠國は言ふに及ばず四隣の諸侯さへも之を侮つて服従せず、霸王の威名を成すことなどはとても得ない。是れは他の理由有るのではない。大

今秦、地折^リ長^ヲ補^ハ短^ヲ。方數千里^{ニシテ}。名師數十百萬^{アリ}。秦之號令賞罰地形利害。天下莫^ニ若^シ也。以此與^ニ天下^ニ。天下不足^ニ兼^ニ而有^{スルニ}也。是故秦戰未^ニ嘗^ズ不^レ剋^ズ攻未^ニ嘗^ズ不^レ取^ズ。所當未^ニ嘗^ズ不^レ破^ズ。開地數千里。此其大功也。

訓讀

今秦の地、長を折り短を補はゞ、方數千里にして、名師數十百萬あり。秦の號令賞罰、地形利害、天下に若くもの莫し。此れを以て天下に與せば、天下は兼ねて有するに足らざるなり。是の故に秦は戰へば未だ嘗て剋たずんばあらず。攻むれば未だ嘗て取らずんばあらず。當る所未だ嘗て破らずんばあらず。地を開くこと數千里、此れ其の大功なり。

通釋

今秦の領土は不規則な形をして居るが、その長い所を折り、それで短い所を補ひ、方形に直して測つて見るに數千里四方の大國であります。そして精銳を以て特別な名稱を有する軍隊は數十百萬もあり、それに號令賞罰の嚴肅な點から言うても、天然の地形要害堅固な點から言うても、天下の諸國、秦に及ぶものは有りませぬ。此の優勢を以て天下の諸侯に對抗するならば、天下を征服兼併して猶ほ餘りある位であります。是の故に秦はこれまで戰つて勝たざること無く、攻めて取らざること

有功無功は一一之を認めて判然と差別をつけるやうにして居る。それで人民は國家の爲に働らくに働
き甲斐があるので、父母の懷を離れてよりこのかた未だ嘗て敵に遇つた經驗は無くとも、戦争と聞
けば勇み立ち躍り上り素肌のまゝ白刃にも立ち向ひ、烈火の中にも飛び込んで必死を覺悟する程の勇
者が一人や二人でない。總ての人皆然様なのであります。抑も必死の覺悟をするのと必ず生きようと
思ふのとでは大變な相違でありますが、斯様に秦人が六國の人々と全く違つた行動をするのは、秦國
の上に立つ人が戦死を貴び之に報ゆることが厚いからであります。抑も一人が死を決して奮闘する時
は十人の敵に當ることが得るものであります。従つて十人は百人に當り、百人は千人に當り、千人は萬
人、萬人は天下の兵に打ち勝つことが得るわけであります。

語釋

有功無功相事

此の句の解釋古來異説紛々たる有様であるが、通解の説が一書僅かだと思ふ。即ち「事ハ治ナリ」で事毎に「一」意を
用ひて治むる之を「事」といふ用例に依り、有功が無功が一「意」を用ひて之を差別して混同せざらしめる意に解する。

即ち信實必罰の徹底した態度をいつたもの。實義によれば荀子性惡篇の用例により「事ハ治ナリ」と解し、有功者も無功者も互に相賜まし武勳を立て
ようとする意と考へた。是は信實必罰の民に及ぼす結果を述べたことになる。余は前の句からの續き具合から見てどうしても上に立つ人のやりかたを
説明したものと解すべきだと
思ふから通解の説を取る。

○生未嘗見寇

この生の字は前句と意義重なるので文壇からいつて書くべきである。前句の註釋として

頓足(頓の字は元來頓首の頓で敬禮をして頭をもたへて跪く意)
味、頓足は足踏みならして躊躇する様をいつたもの。

○徒楊

楊(音セキ)は胆(音タン、はだぬ)の意、特に徒の字を附け加へたのは
甲冑を身に著けない意味なのである。其記張儀傳に「秦人甲ヲ捐テ徒楊

以テ敵ニ趨ク」とあるのを)

○鑑

(鏡治(カヂヤ)の用ひる鑑で
金鑑をもとらうかすに足る。)

此の二十字を省いて讀む説がよい。

今秦出號令而行賞罰。有功無功相事也。出其父母懷衽之中。生未嘗見一
寇耳。聞戰頓足徒裼。犯白刃。蹈鎗炭。斷死於前者皆是也。夫斷死與斷生
不同。而民爲之者。貴奮死也。夫一人奮死。可以對十。十可以對百。百可以
對千。千可以對萬。萬可以對天下矣。

訓讀

今秦は號令を出して賞罰を行ひ、有功無功相事とするなり。其の父母の懷衽の中を出でてよ
り、生れて未だ嘗て寇を見ざるも、耳に戰ひを聞けば頓足徒裼、白刃を犯し鎗炭を蹈みて前に斷死す
る者此是なり。夫れ死を斷むると生を斷むるとは同じからず。而も民の之を爲す者は是れ奮死を貴べ
ばなり。夫れ一人の奮死は以て十に對ふ可く、十は以て百に對ふ可く、百は以て千に對ふ可く、千は
以て萬に對ふ可く、萬は以て天下に對ふ可し。

通釋

今、秦の方は如何といふに、號令を下して之に従ふ者は賞し、従はざる者は罰することにし

鎖等の刑罰の道具を前後に備へて逃亡者を嚴重に警戒してゐるに拘らず、而も猶彼等は逃げ走つて了ひ、進んで戦死することは能きぬのである。これ彼等士民がどうしても戦死することが能きぬのではない。上に立つ爲政者が彼等をして命を捨てる様に仕向けることが能きぬからである。彼れ爲政者は賞を聲明して置き乍らそれを與へず、罰を掲げて置き乍らそれを行はず、賞罰は單に口先ばかりで一向實行しない。かるが故に士民は馬鹿馬鹿しく思つて國の爲に命を捨てないのであります。

語釋

府庫（府は文書を藏するところ、庫は軍器を藏するところ）

○困食（米穀を藏するところの困といふ）

○斧鑕（斧は罪人を處断の刑に處する時に用ひ、鑕は其の新るべき罪人をのせ

る鎖石一だゝである）

餘論

數十百萬の十の字が戰國策には千になつてゐる。猶舊刊本には此の下に「其頓首戴羽。爲將軍斷死於前。不至千人。皆以言死。」の二十字が有つて白刃在前の句に續いてゐるが、戰國策には此の二十字が無い。無い方が意味の通りがよい。此の二十字を生かして讀まうとした爲に古來の學者が種種考へて、或は「頓首」は頓首の誤りで頓首は頸を眞直にすることだと曰ふ者もあり、又頓首は頓足の誤りで下文に「頓足徒楊云々」とあるのと相應するのだと曰ふもあり、又「不至千人」は「不至千人」の誤だと曰ふもあり。非常に苦心を重ねてゐるに拘はらず結局前後の意味が好く通じない。矢張

○連(連合)

○收韓

(六國の中、韓は最も秦に接近し、從て最も秦に親まねばならぬ關係に在るのに同盟諸侯が無理に韓を身方に引き入れたといふ意味を收の一字に含めて、韓の立場を辯護しようとしたものと見られる。)

○從(南北を從)

(いふ東西を衡といふ。六國を連結すれば南北に長し、故に六國の同盟を合從といふ。秦と結合すれば東西に長し、故に連衡といふ。)

○強秦(戰國策には強の字無し。又舊本には秦強に作り「秦ト」強ヒテ云々と讀ませる。今強秦に改める說に従ふ。)

○爲難

(舊注に「雖ハ敵ナリ」とある。雖はすべて事の容易ならざること、從て困苦の意ともなる。轉じて兵鏖をひき起すことと挑戰することなども爲難といふに至つたのである。)

○其此之謂乎(藤澤南岳は此の五字は餘計だといつてゐるが、なるほど無くもがなだ。)

今天下之府庫不盈困倉空虛也。悉其士民張軍數十百萬。白刃在前。斧

鑕在後。而却走不能死也。非其士民不能死也。上不能故也。言賞則不與。

言罰則不行。賞罰不信。故士民不死也。

訓讀

今天下の府庫盈たず、困倉空虛なり。其の士民を悉して軍を張ること數十百萬、白刃前に在

り斧鑕後に在るも、而も却走して死すること能はざるなり。其の士民死すること能はざるに非ざるな

り。上能はざるが故なり。賞を言へば則ち與へず、罰を言へば則ち行はず、賞罰信ならず、故に士民

死せざるなり。

通釋

今天下の諸侯を見るに、國庫充實せず、穀倉空虛である。然るに其の有らん限りの士民を徴

發して、數十百萬の大軍を成し、兵數だけは老大ではあるが、彼等是一向戰意を有たないので、白刃斧

て以て強秦と難を爲さんとすと。臣竊に之を笑ふ。世に三亡有り、而して天下之を得とは其れ此れを之れ謂ふ乎。臣之を聞く曰く、「亂を以て治を攻むる者は亡び、邪を以て正を攻むる者は亡び、逆を以て順を攻むる者は亡ぶ」と。

承 承はりまする處、天下の諸侯は趙を中心として燕を北に負ひ、魏を南に抱き、楚を身方に引き入れ、齊との好を固くし、韓を身方の勢力範圍に取り込めて、謂はゆる合従の聯盟を組織し、將に西に向つて強秦に抵抗しようとしてゐること。此の餘りにも淺はかな諸侯の謀りごとをば、私は蔭乍ら可笑しく思つて居ります。何となれば、世の中に滅亡に至る道三ヶ條あり、而も天下の諸侯は其の三ヶ條とも併せ有して居ることでありますが、夫れは此の謬れる計謀をば謂うたものである。我が承る所の謂はゆる三亡の道とは、「亂れた國が治まれる國を攻める時は亡びる。邪道の國が正義の國を攻める時は亡びる。暴逆の國が順當の國を攻める時は亡びる。」と曰ふ此の三ヶ條であるが、天下の諸侯が秦を攻めるのは正に此の三亡の道に當てはまるのであつて、結局自滅するだけのこととであります。

五 五

天下(當時は戰國の七雄割據の時代で、秦以外の趙韓魏)

○陰陽(陰は北、陽は南の意。秦を敵とする同盟の盟主たりし趙を中心とし、見れば北方に燕、南方に魏が在るので、か譯にいうたのである。)

語釋

私の承り居りまする古語に「判然と知らないのに無責任にもそれを述べたてるのは愚なことであり、又確實に知りつゝも個人的事情に束縛されて敢て言はないのは不忠なことである」とあります。人の臣下と爲りて不忠なる者は死罪に相當するし、申上げたことが間違つて居つた場合にも亦死刑に處せらるべきであります。斯様に君主へ言上し奉ることは容易ならぬことでありますが、大王とその國の御爲を思ふが故に、我が聞知れることを悉く申上げませう。唯大王、之を御聽取りの上にて如何様にも其の罪を御裁き下さいます様御願ひ申し上げます。

語釋

臣聞(自分のことを臣といふのは君主に對するからで上齊の體である、臣聞、
は輕重を判定する意味)
是輕重を判定する意味)
○裁(もと衣をたつに寸法を見料つてたち切る意味
であるがこゝでは申し上げた言葉の當否を見

臣聞天下陰燕陽魏連荆固齊收韓而成從將西面以與強秦爲難臣竊
笑之世有三亡而天下得之其此之謂乎臣聞之曰以亂攻治者亡以邪
改正者亡以逆攻順者亡

訓讀

臣聞く天下、燕を陰にし、魏を陽にし、荆を連ね齊を固め韓を收めて從を成し、將に西面し

初見秦は詳しくは初見秦王といふべきを略稱したもので陳明卿本及び歸有光本は初見秦王としてある。第一は篇目の次第を示したもので後世第一第二の字を削除して了つた本が多いが舊體に據る意味から之を存して置く。

さて韓非が秦に使した年は史記の韓世家に依れば韓王安の五年即ち秦王政の十三年であるが同じ史記の秦本紀及び六國年表に依れば一年後れて秦王政の十四年になつてゐる。秦の六國攻略史から考へて見ると後説が正しい様である。

臣聞不知而言不智。知而不言不忠。爲人臣不忠當死。言而不當亦當死。雖然臣願悉言所聞。唯大王裁其罪。

訓讀 臣聞く、知らずして言ふは不智、知つて言はざるは不忠なりと。人の臣となりて不忠なるは死に當し、言つて當らざるも亦死に當す。然りと雖も臣願はくは悉く聞く所を言はん。唯大王其の罪を裁せよ。

敘説

此れは此の篇の第一段、上書せんとするに當つての意氣込みを述べたものである。

韓非子新釋 上卷

文學士 平澤東貫著

初見秦第一

敘説

此の篇は韓非が韓王（名を安といひ韓の最後の王）の命を受けて秦に使い、秦王（名は政、即ち後の始皇帝）に奉つた文章として古來韓非子の卷頭第一に置かれてあるが、此の篇が果して韓非の手によりて成つたものかどうかには就いて幾多の疑問説があることは解題に詳説した通りである。余も韓非の自筆を否定する説に賛成する一人であるが、太田全齋の様に存韓篇と共に之を附録として全然他の諸篇から切り離して了ふことは今は敢てしない。何故かといふに、疑はしい篇は是等二篇のみでないで、本文批評を徹底的にやつた上でなければ眞實を決められるものでないし、又左様な研究は解説を旨とする本書の使命でもないからである。

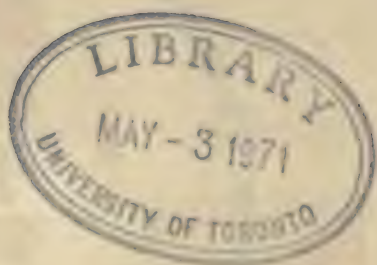

十過	第十	一九七
孤憤	第十一	二七五
說難	第十二	三〇〇
和氏	第十三	三二八
姦劫弑臣	第十四	三三九
亡徵	第十五	三八六
三守	第十六	四一一
備內	第十七	四一九
南面	第十八	四三五
飾邪	第十九	四四九
解老	第二十	四七七
喻老	第二十一	五六一

韓非子新釋

上卷目次

初見秦	第一	.....	一
存韓	第二	.....	三三
難言	第三	.....	六四
愛臣	第四	.....	七六
主道	第五	.....	八四
有度	第六	.....	一〇一
二柄	第七	.....	一三〇
揚權	第八	.....	一四五
八姦	第九	.....	一七六

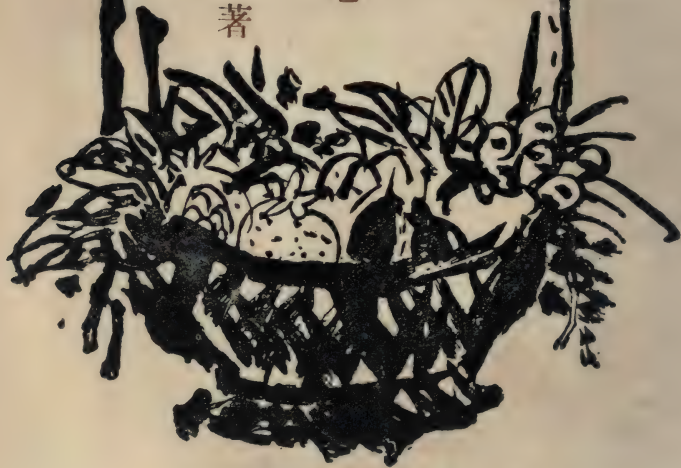

B
128
H3
1931
V. 1

韓非子新釋

上卷

文學士 平澤 東貫 著

NO
11
1
700
100

大禮
記念記

昭和漢文叢書

B   Han, Fei
128   Kan Pishi shinshaku
H3
1931
v.1

East Asia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
